

قادة الفكر في الشرق والغرب

« ٨ »

بوذا الأكبر

هايد عبد القادر

ملقّم الطبع والنشر
مكتبة نهضة مصر بالفيضان
١٨ شارع كامل صدى

قادة الفكر في الشرق والغرب

« ٨ »

بوذا الأكبر

حياته وفلسفته

وبه فصل في الموازنة بين الإسلام والبوذية
وآخر في البوذية والتصوف

تأليف

حامد عبد المتأدر
المدير العام لشئون اللغة العربية والدين واللغة
وعضو مجمع اللغة العربية

عشر المطبع والنشر

مكتبة النهضة المصرية بالجيزة

١٨ شارع كامل مدني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اعلموا أنما الحياةُ الدُّنْيَا سُلْبٌ وَلَهُوٌ ، وزينةٌ وتفاخرٌ بينكم ،
وتسكُّنٌ في الأموالِ والأولادِ ؛ كمثلِ غيثٍ أعجبَ الكفارَ نباته ، ثم
يَهِيجُ فتراهُ مُصْفَرًّا ، ثم يسكونُ حُطَامًا ، وفي الآخرةِ عذابٌ شديدٌ ،
ومَغْفِرَةٌ منَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ، وما الحياةُ الدُّنْيَا إلا مَتَاعُ الْفُرُورِ .

« صدق الله العظيم »

« سورة الحديد : ٢٠ »

مقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبعد فهذه قصة عَلمٍ آخر من أعلام الشرق، الذين جاهدوا في سبيل الحقيقة والحق. إنها قصة التضحية والبطولة، وسيرة تغلب الروح على الجسد. ولم تكن التضحية لتحقيق مآرب شخصية بل كانت في سبيل إنقاذ الروح البشرية، ولم تكن البطولة للوصول إلى أهداف مادية وإنما كانت في سبيل نشر الحقائق الدنية، والمبادئ الخلقية.

تضحية وبطولة لم يعهد لأي منهما نظير في العالم القديم، وليس من المتوقع أن يجود الزمان بمثلها في العالم الحديث. وقد يعلى من شأنهما ويرفع من قدرهما أنهما ينسبان إلى سَدَّارثا الأمير الهندي العظيم، أو بوذا الأكبر أشهر حكماء الهند في العهد القديم؛ ذلكم الرجل العبقري الفذ الذي قضى الجزء الأكبر من حياته يناصر قوى الخير، ويصارع قوى الشر، ويدعو الناس إلى ضبط شهواتهم البهيمية، وقمع نزعاتهم المادية، والتخلي عن الرذائل الحيوانية، والتحلل بالفضائل الإنسانية.

ولد سَدَّارثا السَّاكِيَامُونِي حوالي سنة ٥٦٨ ق. م بإقليم نيبال. ولما كان أبوه ملكا على قبيلة ساكيا فقد نشأ في بيت الملك، وشب في أحضان النعيم والترف. وما إن شب وأدرك عهد الفتوة والرجولة، وتبصر في مآسى الحياة وآلام الناس حتى نغم على الحياة الدنيوية: حياة النعيم والترف؛ وزهد فيها أشد الزهد، وهجرها كارهًا لها، وانغمس في خضم الحياة الدينية: حياة التمسك والزهد في متاع الدنيا

الزائل . وما إن اختلط بالبراهمة رجال الدين في عصره ، وشاهد مسالكهم ،
وخبر طرائقهم حتي نفهم عليهم ؛ إذ لم تعجبه مسالكهم ، ولم ترق في نظره طرائقهم ،
فهجر ما كانوا عليه من عبادات ظاهرية لا تشبع نهم النفس البشرية ، ولا تنفع
غلة الروح الإنسانية .

لقد هجر سدّارثا ملكوت الأرض ، وتطلعت نفسه إلى ملكوت السماء ،
وأوى إلى شجرة عظيمة نسميها شجرة العرفان ، وحرم نفسه الطعام والشراب ،
والنوم والراحة .

وجلس تحت الشجرة جلسة المستكين الضارع ، وأقسم ألا يفك جوده ،
وأن لا يرح مكانه إلا إذا أشرقت عليه شمس الهداية الربانية ، وفاضت على نفسه
المعارف اللدنية .

وعطفت عليه الإرادة الإلهية فأجابت رغبته ، فما إن انبثق نور النهار من
جنبات ظلام الليل حتى هبطت إليه الحكمة من العالم الأسمى ، وفاضت عليه
المعرفة من المحل الأرفع ، فأضاءت نفسه ، وأطمأنت روحه ؛ إذ قد ارتفعت
عنه الحجب ، وتكشفت له أسرار الحياة ، وظفرت روحه بما كانت تصبو إليه ،
فأدركت الحقائق الأبرم الأبدية ، وألهمت الطريقة ذات العناصر الثمانية .

ولما أصبح الصباح أخذ يسبح في الأرض متذرعا بالأناة والمدير ، يشرح
للناس أسرار عقيدته ، ويدعوهم إلى اتباع طريقته ، فمنهم من آمن به وكانوا قليلا ،
ومنهم من صد عنه وكانوا كثيرا . ولكن هذا الصدود لم يفت في عضده ، ولم يقل
من عزيمته ، بل إنه ظل زهاء خمسة وأربعين عاما يجاهد ويصارع حتى التف حوله
كثير من الأنصار ، وانتظم في سلك طريقته عدد كبير من الأتباع . ولما بلغ
الثمانين من عمره أدركته منيته - حوالي سنة ٤٨٨ ق . م - وهو في ميدان الجهاد ؛
يعظ أتباعه ويدعوهم إلى التمسك بطريقته .

ولم تنتشر البوذية في الهند انتشارها في البلاد المجاورة لها إلا بعد وفاة بوذا الأكبر بنحو ثلاثة قرون ، وذلك حين ظهر الملك أسوكا ملك بهار (٢٦٤ - ٢٣٧ ق م) واعتنق البوذية ونحس لها ، وكان على يديه انتشارها وظهور أمرها في الهند .

هذه خلاصة موجزة لحياة بوذا الأكبر ، ذلكم الرجل المعجيب الذي ظهر في بلاد المعجائب : بلاد الهند الحافلة بالذكريات التاريخية العظيمة ، والآثار الخالدة المعجبية التي تنبئ عن حضارة توطدت أركانها وشمع بنيانها .

وإننا لانزال نجد حتى يومنا هذا بيوت العبادة على اختلاف أنواعها منتشرة في جميع أنحاء الهند يحج إليها المتدينون من كل حدب ، ويهرع إليها المتبتلون من كل صنف .

وقد يكون من الصواب أن نقرر أن كل هندي يمكن أن يعد متدينا ، وأن هؤلاء المتدينين من الهنود يسطرون بأيديهم سفرا خالدا في التدين يتلوه خلفهم عن سلفهم . ومن الممكن أن نشبه الحياة الدينية الهندية بمحيط عظيم توج على سطحه الأمواج ، ولكنها لا تلبث أن تتواري وتغوص إلى ما تحت السطح حتى تصل إلى أعماق المحيط الذي لا يسبر غوره ، فتحل أمواج أخرى محلها لا تلبث هي الأخرى أن تختفي - وهكذا دواليك . كما يمكن تشبيه تلك الحياة بتيار جارف يجرف في طريقته طبقات الماء العليا ، ثم لا يلبث أن يندفع إلى القاع ، ثم يعود فيظهر على سطح الماء في صورة جديدة .

وإننا إذ ندرس ديانات تلك البلاد الموعلة في القدم يغفل إلينا أننا نسير في غابة مرت عليها آلاف مؤلفة من السنين ، فأما تلك بها أشجارا وأحيت أخرى . وهكذا إلى ما شاء الله ؛ ذلك لأنه قد مر على هذه البلاد نحو مائة قرن قامت خلالها ديانات على أنقاض أخرى ، ولا تلبث الديانات الجديدة المزدهرة أن تذبل وتتساقط أوراقها ، ثم تقنى وتنبت في مكانها ديانات أخرى .

وإننا لا نزال نرى هذه الظاهرة تعمل عملها في عصرنا هذا في تلك البلاد —
على الرغم من انتشار الحضارة الحديثة بها ؛ فهناك آلاف مؤلفة من الناس على
اختلاف مللهم ومحلهم يجدون في الرياضة الروحية وفي البحث عن الحق والحقيقة ،
شأنهم في ذلك شأن القدماء من آبائهم وأجدادهم الأولين الذين انفصلوا من
الشعب الآري القديم ، وهاجروا من أواسط آسيا الشمالية إلى بلاد الهند ، وتغلبوا
على الدراقيدين سكان الهند الأصليين .

والآن وقد قدمنا للقارئ الكريم فكرة إجمالية تمهيدية عن موضوع هذا
الكتاب يجدر بنا أن نشرع في تفصيل ما أجبنا ، مستعينين بالله تعالى . راجين
منه التوفيق ، والهداية إلى أقوم طريق .

القاهرة في { ذى القعدة سنة ١٣٧٦
يونية سنة ١٩٥٧

حامد عبد القادر

الفصل الأول

الهند وسكانها

١ - تمهيد :

إننا إذ نريد التحدث عن بوذا والبوذية لايسعنا إلا أن نعرض عرضاً مجملًا للديانات والمذاهب الدينية والفلسفية التي سبقتها إلى الوجود ، ذلك لأن البوذية لم تنشأ مستقلة لا صلة لها بما سبقتها من المذاهب الدينية ، وإنما كانت وليدة تطور مستمر ، بدأ منذ العهد الذي زححت فيه الطوائف الآرية من الشمال إلى الجنوب ، وأغارت على الهند ، وقضت على سكانها الأصليين .

وهذا يستدعي البحث - ولو على سبيل الإيجاز - في حالة هؤلاء السكان الأصليين ، الذين لا يبعد ، بل يكاد يكون من المحقق ، أنه كان لدياناتهم ومحلهم آثار في الديانات التي شاعت بين هؤلاء الأريان الذين احتلوا البلاد .

وقبل هذا وذاك يجدر بنا أن نتحدث عن الهند نفسها . والحق أن الحديث عن الهند والشعوب التي أقامت بها ، والديانات واللغات الكثيرة المختلفة التي ظهرت فيها حديث عجب ، وهو في الوقت نفسه حديث طويل ؛ لتمدد عناصره ، وكثرة نواحيه ، وتشابك أطرافه ، وتباين ما ينطوى عليه من أفكار وآراء . ولا يتسع المقام لعرض هذه المسائل عرضاً تفصيلياً ، ولذا كان لزاماً علينا أن نتوخى في حديثنا عنها جانب الإيجاز والإجمال .

٢ — البلاد والسطح :

إن الهند كما نعرفها الآن ، وكما كانت قديما ، بلاد عظيمة الساحة ، متباعدة الأطراف ، تشغل الجزء الأكبر من أواسط آسيا ، وجنوبها ؛ ويجاورها الآن عدة ممالك منها بلوخستان وأفغانستان في الغرب ، والتركستان في الشمال ، والصين في الشمال والشرق ، وسيام وشرق بورما وجنوبها في الجنوب .
ومساحتها هي وبورما حوالي مليون وسبعمائة وستة وستين ألف كيلومتر مربع ، وسكانها حوالي ثلثمائة مليون نسمة ؛ أي أن مساحتهما وسكانهما تعادلان مساحة أوروبا وسكانها إذا استثنينا روسيا .

ومن أغرب ما في الهند تعدد مناظرها الطبيعية واختلافها اختلافا واضحا ؛ فبينما تجد فيها الهضاب المرتفعة والجبال الشاهقة ، وبخاصة جبال همالايا في الشمال ، إذا بك تجد الوديان العميقة والسهول المنبسطة . وبينما ترى الصحارى والأراضي الجرداء القاحلة إذا بك ترى الغابات الكثيفة والمروج الخصبة ، والمزارع الشاسعة ، والرياض الغناء ، والحدائق الفيحاء ، والأشجار الباسقة تزويها مياه الأنهار العظيمة كنهر السند والكننج . وتجد مع هذا وذاك الجو متغيرا متقلبا ، يشتد برده في بعض البقاع ، وتعظم حرارته في كثير من الجهات ، ذلك لامتداد البلاد لامتدادا عظيما من الشمال إلى الجنوب .

ولعل هذا التنير الدائم الشامل في مظاهر الطبيعة ومناظرها كان من بين الأسباب التي أدت إلى تعدد المبادئ السياسية ، وتباين المذاهب الفلسفية ، واختلاف الاتجاهات الدينية التي ظهر أمرها في هذه البلاد منذ القدم حتى الآن ؛ فقد انقسمت الهند في عصورها القديمة إلى ممالك وولايات ، وانتشرت بها عدة

لغات تبلغ حوالى الخمسين ، وظهرت فيها ديانات ومذاهب فلسفية مختلفة كما سترى فيما بعد .

وقد كان لحضارة الهند العظيمة المتعددة المظاهر شأن عظيم فى التاريخ القديم ، كما كان لأنواع الفلسفات العميقة ، وضروب الديانات والنحل التى ظهرت بهامزلة كبيرة ومكانة مرموقة فى الثقافة القديمة . وقد أسدت الهند القديمة إلى الحضارة الإنسانية المادية والروحانية من الأيادى البيضاء مالا يمكن إنكاره .

٣ — السكان الأصليون :

إن أقدم ما وصل إلينا من المعلومات عن الهند يدل على أنه كان بها شعبان فى صراع عنيف ، الأول شعب أسمر اللون يسمى الشعب الدرافيدى ، ويمثل سكان البلاد الأصليين ، والثانى شعب أبيض اللون وهو الشعب الآرى الذى انحدر إلى الهند من الجهات الشمالية الغربية . وقد انتهى الصراع بتغلب الأريان على الدرافيديين ، الذين اضطروا إلى أن يهاجروا إلى الجنوب فرقا من هؤلاء الغزاة الأجانب . ومن ثم صار الغزاة من الأريان هم المسيطرين على البلاد ، وبخاصة سهول الهندوستان الفسيحة الأرجاء .

وهنا نسأل : من كان هؤلاء الدرافيديون ؟ ونجيب بأن رأى السائد بين المؤرخين أن سكان الهند الأصليين كانوا طوائف من الأمم السامية التى هجرت بسبب ما أوطانها الأصلية فى القسم الشمالى الغربى من آسيا ، وظلت سائرة فى طريقها حتى وصلت إلى جنوبى آسيا الوسطى ، واستقر بعضها فى الهند حيث أقامت فى جماعات مستقلة يختلف بعضها عن بعض فى التقاليد والمادات والمقائد .

ولابد أن نفرض أن هؤلاء الساميين هاجروا إلى الهند جماعات جماعات فى

في عصور مختلفة من عصور التاريخ القديم ، إذ ليس من المرجح أن يكون هؤلاء السكان الأصليون وفدوا على الهند دفعة واحدة في وقت واحد ، فهذا أمر تأباه الأوضاع الطبيعية .

أما الدليل على أن سكان الهند الأصليين المسمين بالدرافيديين كانوا من الساميين فليس معروفًا على وجه اليقين ، وإنما دعا المؤرخين إلى ترجيح ذلك ما عثروا عليه من نقوش في الصخور تشبه النقوش الماثورة عن الأمم السامية ، وكذلك ما وجدوا في الديانات الهندية التي ظهر أمرها بين الأريان الفاتحين من مشابهة للديانات السامية التي شاعت بين سكان حوضي دجلة والفرات .

وأما الزمن الذي ابتدأ فيه الساميون احتلالهم لبلاد الهند فليس من السهل تحديده ، ولكن بعض العلماء يعتقدون أن ذلك كان قبل ميلاد المسيح بآلاف من السنين لا تقل عن أربعة أو ثلاثة ، ودليالهم على ذلك ما يروى عن الآريين المغيرين ، وهو أنهم وجدوا هؤلاء السكان الأصليين قد وصلوا إلى درجة من الحضارة والتقدم الاجتماعي لا يمكن الوصول إليها إلا بعد مرور ذلك العدد من آلاف السنين على الأقل .

ومن ثم يرى هؤلاء العلماء أن الهنود أعرق الأمم في المدنية والحضارة ، وأنهم سبقوا إليها غيرهم من قدامى المصريين والأشوريين واليونان ، وأن حوضي نهر الكنج ، لا حوض نهر النيل ، ولا حوضي دجلة والفرات كان مهد الحضارة الأولى .

هذا هو ما زعمه هؤلاء العلماء ، ولكنه زعم فيه نظر ؛ إذ أنه من الجائز أن يكون هؤلاء الساميون الوافدون قد نقلوا إلى الهند — موطنهم الجديد — حضارتهم

التي كانوا قد ألفوها في موطنهم القديم ، وبذلك يكون ذلك الوطن القديم
لا الوطن الجديد هو مهد الحضارة الأولى .

ومهما يكن من أمر فإن الهنود القدامى لم يكونوا بمزمل من غيرهم من الأمم
الشرقية القديمة ، بل كانت بينهم وبين هؤلاء صلات تجارية وسياسية ، ونشبت
بين هؤلاء وهؤلاء حروب دامية ، وبخاصة بين الهنود وجيرانهم الفرس ؛
فالتاريخ يذكر أن الهنود قد اتصلوا اتصالا ما بالمصريين في المصور القديمة ، وأنهم
قاوموا الإسكندر الأكبر المقدوني ، وأوقفوا غزواته في البلاد الشرقية في القرن
الرابع قبل الميلاد ، وأنهم اتصلوا بالحضارة اليونانية ، ثم بالحضارة الرومانية .

ولما ظهر الإسلام غزا الجزء الغربي من بلاد الهند في القرون الهجرية الأولى ،
وفي القرن الخامس الهجري امتد نفوذ الإسلام في تلك البلاد على أيدي الدعاة
والغزاة من المسلمين ، وفي مقدمتهم السلطان بيمين الدولة محمود بن سبكتكين
الغزنوي (٣٨٨ — ٤٢١ هـ) الذي يوصف بأنه عظم الأصنام^(١) .

وما زال شأن الإسلام يعلو في الهند ، وما زال عدد المسلمين بها يزداد حتى
بلغ ٨٠ مليونا ، وحتى قامت بها إمارات إسلامية ، وانتهى أمرها إلى تقسيمها
جديشا إلى دولتين عظيمتين مستقلتين ، إحداهما إسلامية وهي دولة الباكستان ،
والأخرى هندوكية وهي دولة الهند .

٤ — ماذا طابت رياثة الهنود الأقدمين ؟

إن هذه مشكلة لم يصل الباحثون بعد إلى حلها حلا مرضيا ، فكل ما يقال

(١) راجع تاريخ ابن الأثير ٩ — ١٢٧ وما بعدها .

في الجواب عن هذا السؤال من قبيل الحدس الذي لم يرق بعد إلى درجة اليقين .
على أننا إذا قلنا بالمبدأ الأساسي أو القاعدة العامة التي تنطبق على الشعوب القديمة
كان لنا أن نقرر أن هؤلاء الأقدمين كانت لهم ديانة من نوع ما ، وأن هذه الديانة
كانت على الأرجح الديانة الطبيعية الأولى ، التي تتلخص في أن هؤلاء القدامى
كانوا يتخذون من المظاهر الطبيعية القوية آلهة يتقربون إليها ، وأنهم كانوا
يرمزون لألهتهم هذه بتماثيل ، ويصفون حياتها في نقوش ينقشونها على الصخور .

وتروى بعض الأساطير أن سكان الهند الأصليين كانوا يعقدون أن معظم
آلهتهم من الإناث القادرات على التصرف في شئون الإنسان والحيوان بالرضا
أو بالسخط ، فمن قدسهن وقدم لهن القرايين رضى عنهن وأحطنه برعايتهن ، ومن
لم يفعل ذلك سخطن عليه وأهلكنه وأهلكن ماشيته . ولعل هذه العقيدة ترجع
إلى ما شاع بين بعض الشعوب القديمة من المفالة في تقدير المرأة ، والنظر إليها
نظرة احترام وصل إلى درجة التقديس .

وقد كان من الطبيعي أن يكون لديانة هؤلاء القدامى تأثير في ديانة الآريين
الفاثيين ، وقد يؤيد ذلك ما عثر عليه من رموز وتماثيل يرجع عهدا إلى حوالي
القرن الثلاثين قبل الميلاد تشبه الرموز والتماثيل التي أقامها أولئك الآريون الفاثيون .

٥ - متى ؟ ومن أين وصل الآريون إلى الهند ؟

قلنا فيما سبق إن سكان الهند الأصليين كانوا - على الأرجح - من الساميين
الذين هاجروا إليها قبل ميلاد السيد المسيح بآلاف السنين . وهنا نسأل : متى
غزا الآريون بلاد الهند ؟ ومن أى الجهات وصلوا إليها ؟

ونستفتي التاريخ فلا يعطينا جوابا يقينيا عن هذين السؤالين . وكل ما يستفاد من الآراء المتضاربة أن هؤلاء الأجانب بدءوا غزوم لهذه البلاد قبل ميلاد السيد المسيح بنحو خمسة عشر قرنا أى حوالى ألف وخمسمائة سنة . وربما يؤيد هذا الرأى ما عثر عليه الباحثون من نقوش آرية يرجح أن تكون قد نقشت فى الصخور فى القرن الخامس عشر قبل الميلاد على وجه التقريب ، وكذلك ما يراه بعض الباحثين من الأوربيين استنادا إلى أدلة فلكية ، وهو أن تدوين القيدا كان حوالى القرن الرابع عشر قبل الميلاد كما سترى بعد .

والمرجح أن تدوين هذا الكتاب المقدس قد تم بعد استقرار الآريين الفاتحين فى بلاد الهند ، أى بعد مرور قرن على الأقل — من بدء غزوم للبلاد .

هذا هو الرأى الراجح حتى الآن فى الجواب عن السؤال الأول : أما الجواب عن السؤال الثانى وهو : من أى الجهات وصل الآريون إلى بلاد الهند ؟ فقد ذهب فيه المؤرخون مذهبين .

الأول هو : أن هؤلاء الأريان الذين استولوا على الهند كانوا من الشعوب الآرية التى كانت — قبل انقسامها إلى شعوب مختلفة — شعبا واحدا يقيم بسهولة آسيا الشمالية الشرقية . ولما ضاقت الأرض بهذا الشعب الواحد هاجر فريق منه إلى بلاد البنجاب وما يليها إلى الجنوب ، وهذا الفريق هم الهنود الذين انتشروا فى الجزأين الجنوبي والشرقى من آسيا الوسطى ، وهاجر فريق آخر إلى ميديا وقارس ، وهؤلاء هم الإيرانيون الذين انتشروا فى الجزء الشمالى والغرب من آسيا إلى حدود آشور وبابل .

ويفصل خونيكوف Khonicoff المؤرخ الروسى القول فى هذا الموضوع فيروى أن الأريان أو الآريين — الأجداد الأولين للشعوب الهندية الأوربية —

كانوا يقيمون في بقعة من الأرض في الجزء الشمالى الغربى من إيران الحالية . ولما ضاقت بهم هذه الأرض ، وأضنام شظف العيش بها اضطروا إلى أن يهاجروا منها إلى مكان آخر يتلمسون فيه أسباب الحياة ، فأنحدرت طائفة منهم نحو الجنوب ، وانتهى أمرها إلى أن انقسمت ثلاث فرق : أما الأولى فأقامت بسهول إيران . وأما الثانية فقد عبرت هذه السهول ، وتابعت سيرها نحو الشرق حتى وصلت إلى بلاد الهند الحالية . وأما الثالثة فقد عرجت في طريقها على سهول هرات حيث طاب لها المقام .

هذا هو رأى الأول ، ويتلخص في أن الآريين الذين استولوا على الهند بعد صراع عنيف وحروب طاحنة متوالية نشبت بينهم وبين الساميين — سكان البلاد الأصليين — جاءوا إلى الهند من إقليم بحر خوارزم سائرين من الشمال إلى الجنوب الشرقى^(١) .

أما رأى الثانى فيتلخص في أن هؤلاء الغزاة كانوا منذ القدم يقيمون في حوض الدانوب في القسم الشرقى من أوربة ، فلما ضاقت بهم الأرض هاجر فريق منهم إلى الشرق ، وبقي فريق آخر في أوربة . أما الفريق الأول فقد انقسم إلى شعبتين رئيسيتين أقامت الأولى بميديا وفارس ، وتابعت الأخرى سيرها حتى وصلت إلى بلاد الهند فاستولت عليها من الساميين على النحو الذى شرحناه .

وهذا رأى — على العكس من رأى الأول — يجعل أوربة لا آسيا — الوطن الأصلى للشعوب الهندية الأوربية ، ومع أن أصحابه يقيمون على صحته بعض الأدلة فلا يزال رأى الأول هو الراجح ، الذى تؤيده أدلة لغوية أهمها ما أسفر عنه البحث الفيلولوجى من أنحدار اللغات الهندية الأوربية من اللغة السنسكريتية ، التى يكاد يكون من المتفق عليه أنها لغة نشأت في آسيا لا في أوربة .

(١) راجع كتاب : زرادشت الحكيم للمؤلف ص : ٩٠ — ١٠ .

الفصل الثاني

الحياة الدينية لدى الهنود قبل البوذية

(١) الريانة القيدية

١ - قلنا إنه من الضروري - لكي نفهم الديانة البوذية على وجهها الصحيح - أن ندرس المذاهب الدينية التي سبقتها . ومن الممكن أن نقسم الحياة الدينية لدى الهنود الآريين إلى ثلاثة عصور رئيسية هي :-

أولاً : العصر القيدي الأول ويشمل ثلاث مراحل فرعية هي :-

١ - مرحلة ظهور التعاليم المستنبطة من نصوص القيدا بأقسامها الأربعة .

٢ - مرحلة ترجمة القيدا أو تأويلها على أيدي البراهمة . ويسمى هذا التأويل

البراهماناس .

٣ - مرحلة تلخيص القيدا في أسفار مقدسة تسمى الأوبانيشادات .

وتسمى الديانة المستنبطة من نصوص القيدا ومن البراهمانات الديانة العملية ،

أو ديانة الطقوس الدينية Karma Kanda . أما الديانة المدونة في الأوبانيشادات

فتسمى الديانة النظرية Jnana Kanda .

ثانياً : عصر الإلحاد (على حد تعبير المحافظين المتيسكين بنصوص القيدا) ،

وفيه ظهرت الديانتان الجينية والبوذية في القرن السادس قبل الميلاد .

ثالثاً : العصر القيدى الثانى . وهو عصر الديانات الهندوسية التى تتضمن العودة إلى تعاليم القيدا والتوسع فى تأويلها . وقد نشأ عن ذلك مذاهب دينية وفلسفية مختلفة تمثلها الديانات الهندية الحالية على اختلاف صورها .

٢ — ويراد بالعصر القيدى الأول ذلك العصر الذى كانت فيه نصوص القيدا بأقسامها الأربعة هى المرجع الوحيد أو المنبع الأساسى الذى تستمد منه التعاليم الدينية .

ومعنى قيدا أو فيدوس : العلم أو المعرفة . وهى كلمة سنسكريتية مشتقة من كلمة فيديا Vidya ومعناها علم أو قانون .

ومما يسترعى النظر فى أمر القيدا اختلاف العلماء فى زمن وضعها فى صورتها النهائية اختلافاً كبيراً ، فيذهب بعضهم إلى القول بأن عشرة آلاف سنة قد مرت قبل أن يضم الريشيون القيدا فى صورتها النهائية ، وكان الناس من قبل تدوينها يتداولونها فيما بينهم بطريق الرواية الشفوية ، وظل السلف ينقلونها إلى الخلف حتى ظهر الريشيون فى زمن ما قيل هو القرن الثلاثون وقيل هو القرن الخامس عشر قبل الميلاد - فدونها .

ويرى فريق آخر من العلماء أن القيدا لا ترجع فى أصل وضعها إلى مصادر هندية قديمة ، ولكنها — هى أو على الأقل عناصرها الأولى — أجنبية ، أتت بها الآريون وأذاعوها فى الهند بعد استيلائهم عليها نحوالى القرن الخامس عشر قبل الميلاد كما قلنا من قبل .

ومما يمكن من أمر الزمن الذى وضعت فيه القيدا فالمعروف أنها أقدم الكتب المقدسة التى عرفها الإنسان . والمشهور أن وضعها قد تم على أيدي فريق من حكماء الهندو القدامى يطلق عليهم اسم الريشين أى الحكماء أو العارفين ،

الذين دونوا بأيديهم الحكمة التي وصلت إليهم بطريق الإلهام الشخصي ،
أو بطريق الرواية الشفوية عن سبقهم . على أن بعض الأساطير الهندية القديمة
تمزو وضع القيدا إلى رجل معين يسمى قياسا Vyasa^(١) .

ولا تعد القيدا في نظر الهنود كتابا مؤلفا ، ولا مجموعة من السجلات الصادرة
عن نبي أو أنبياء ، وإنما تعد كنزا يتضمن الحكمة المقدسة الأزلية الأبدية الكائنة
منذ الأزل ، الباقية إلى الأبد ، وإن كان إظهاره للناس قد تم في زمن معين^(٢) . وقد
كان الريشيون هم الذين أيقظتهم روحانيتهم العميقة ، فرفع عنهم الحجاب ، وفوجئوا
بإطلاعهم على تلك الحكم الأزلية الأبدية .

وليس الوصول إلى هذه المنزلية الكشفية التي وصل إليها الريشيون مقيدا
بقيود حسب أو نسب ، أو ذكورة أو أنوثة ، بل إن الأمر فيها هو — كما يقول
الريشى العظيم فاتسيانا Vatsayana — أن كل من يصل بطريق مباشر إلى
إدراك القانون المقدس (دارما) ، هو وحده الذي يستطيع أن يكون حكيما
أو عارفا (ريشيا) . ولو كان أجنبيا (مليخا Mlecha) لا يمت إلى الريشين بصلة
نسب . ومن ثم كانت القيدا في نظر الهنود فيضاربانيا مقدسا اطلع عليه هؤلاء
الحكماء الأقدمون الذين كانوا وسطاء بين الخالق والمخلوق .

ومن الكتب المقدسة^(١) لدى الهنود بالإضافة إلى القيداس — أربعة كتب
أخرى هي :

(١) البوراناس (Pouranas) ، و (٢) الراوايان (Rawayan) ،

(١) راجع كتاب : A Critical History of Philosophy by Mahan
Vol I. p. 81,

(٢) وازن بين هذا الرأي ورأى علماء المسلمين في قدم القرآن الكريم .

و (٣) ماهابهاراتا mahabharata ، و (٤) مفاها دارما شاستر

. Manava Dharma Shaster

ويشتمل الأول على ثمانى عشرة قصيدة ، قصديها شرح الأساطير المتعلقة بالإله وانعام . ويشتمل الثانى والثالث على تاريخ الآلهة وما أثرهم . ويشبهان بذلك الإلياذة والأودسى فى الأدب الإغريقى . أما الرابع فيشتمل على مجموعة من القوانين . ومن المسلم به أن ما تشتمل عليه هذه الكتب من عقائد وأساطير مستنبط من القيدا . وقد كان ولا يزال لهذه الكتب آثار عميقة فى حياة الهنود قبل أنها تفوق آثار الكتاب المقدس فى حياة المسيحيين .

وقد ظهرت القيدا أول ما ظهرت فى أربعة أقسام هى : —

١ — ريج قيدا (Rig veda) وهى أشهر القيدات ، وأشدّها تأثيرا فى حياة الهنود الدينية . كما أنها تعد أقدم الآثار الأدبية الدينية الهندية . ويقول بعض مؤرخى الهنود إنها ألفت فيما قبل التاريخ ، أو حوالى ٣٠٠٠ سنة قبل الميلاد . ويرجع الباحثون من الأوربيين استنادا إلى أدلة فلكية أن ذلك كان حوالى القرن الرابع عشر قبل الميلاد .

٢ — ياجور قيدا Yajur Veda .

٣ — ساما قيدا Sama Veda .

٤ — آثارفا قيدا Atharva Veda .

أما ريج قيدا فتشتمل على ١٠١٧ أنشودة دينية ، فى أربعة أسفار ، يسمى كل منها : ماندالا (Mandala) ، وضعت ليتفرع بها قداى الأربان إلى مجموعة الآلهة التى كانوا يعبدونها . ولذا نرى أنها تعطينا فكرة واضحة عن عقيدة هؤلاء القداى فى الآلهة ، وعلاقتهم بالعالم .

فأما الآلهة فسكنهم القبة السماوية ، وليس بعضهم أعلى منزلة من بعض ، وهم على تعددهم يكونون وحدة متماسكة تسمى بعدة أسماء ، يدل على ذلك عبارة وردت في هذه القيدا ترجمتها : « إنها (أى مجموعة الآلهة) هى التى يسمونها إندرا ، أومترا ، أوفارونا ، وليس فى الوجود إلا إله واحد ، يطلق عليه الناس أسماء مختلفة » .

وهذا الإله الواحد هو العقل الأسمى ، أو القوة العليا . وما هذه الآلهة التى يذكرن أسماءها إلا مظاهر مختلفة لهذا الكائن الواحد . وإذا كان فريق من الناس يخص بالعبادة والتقديس إلهما يطلقون عليه اسما معيناً ، فليس ذلك لأن لهذا الإله وجوداً مستقلاً ، أو منزلة تفوق منزلة غيره ، بل لأنه يمثل صفات خاصة من صفات الإله الواحد ذات آثار ظاهرة فى رعاية الإنسان وإسماعه .

وأما العالم فإنه — كما يؤخذ من بعض أناشيد الريج قيدا — يخضع لنظام أو مبدأ خاص ، أو قاعدة ثابتة ، هى قاعدة السبب والمسبب ، أو مبدأ الملة والمعلول ؛ فلكل حادثة تحدث فى العالم سبب ، وإذا وجد السبب الكافى وجد المسبب .

وتشير بعض عبارات هذه القيدا إلى الاعتقاد بوجود مبدأ أوقوة واحدة تسيطر على العالم جميعه ، وهى قوة خفية ، أجل من يوضع لها اسم ؛ إذ لا يوجد لفظ يدل على صفاتها دلالة واضحة . وهى التى أوجدت كل ما يشتمل عليه عالم الظواهر أو الأشباح المادية وعالم الأرواح المجردة من شوائب المادة حتى الآلهة أنفسهم .

وقد شاع بين قدامى الأريان القول بأن هذه القوة الخفية لا حد لها ، ولا يمكن أن تدركها الأفهام ، ولا أن تدل عليه الصفات ، ولا يستطيع العقل البشرى المحدود الطاقة أن يدرك كنه هذه القوة إلا إذا فنى فيها .

ويبدو مما ورد فى هذه القيدا أن النظام الذى يعم العالم المادى — عالم الأسباب والمسببات — يشرف عليه كائن روحاني إلهي الطبيعة يسمى ريتا Rita .

وفي مقدمة الآلهة التي تكثر هذه القيدا من التضرع إليها : إندرا (Indra) ، وأغني (Agni) ، وقارونا أومترا (Varuna or mitra) .

أما إندرا فقد خص وحده بما لا يقل عن الربع من ابتهالات الريج قيدا ، وشارك غيره في مثل هذا العدد . ويوصف بأنه أقوى مظاهر الألوهية ، ويمزى إليه أنه هو الذي يهب لإنقاذ الإنسان من الشرور والأخطار التي قد تحديق به ؛ فهو بذلك يعد المنقذ الأول للإنسانية . وبعبارة أخرى نقول : إن إندرا يمثل صفة « الإنقاذ » من صفات الإله الواحد .

نقول الريج قيدا : « دعني أحدثك الآن عن أعمال البطولة التي نهض بها إندرا ؛ إنه هو الذي قتل الأفعى ، وشق صخور الجبال ليخرج منها الماء . إنه هو الإله الذي حين خلق لم تلبث القوة الروحانية أن حلت به ، إنه هو الذي رعى الآلهة (الآخرين) ، وحماهم بقوته . إنه هو الذي خشي العالمان (المادى والروحاني) شدة بأسه وقوة سلطانه ، إنه هو إندرا » .

وأما أغني فهو المظهر الأول للقوة المقدسة ، وهو الذي يتراءى للناس في صور مختلفة ، أدناها : نار الموقد ؛ وأسمائها ما في العالم السفلي والعلوي من مظاهر المظمة . وقد جعلت النار رمزا يمثل مقدرة هذا الإله على التطهير ، وهو أيضا صديق الإنسانية ، ومنقذها ؛ إذ أنه هو الذي يوجد النور بمعظمته ، ويفنى الشر ويهزمه أمام جبروته .

وأما قارونا ثالث هذا الثلاث فيمثل المثل الخلقية العليا في العالم ، وهو الحارس الأمين على النظام الخلقى ؛ يشرف على أعمال الناس ، فيثيب المحسن ، ويعاقب المسيء .

وتذكر الريج قيدا آلهة أخرى ليس من السهل حصرها ، ومن بينها الإناث .

وتقول إن هذه الآلهة جميعها تقف من الإنسان موقف العطف والشفقة ، فتهب
لنصرة الإنسانية وحمايتها من المردة من الشياطين ، ومن قوى الشر التي لاتفتأ
تهدد الإنسان ، وتحول بينه وبين السعادة .

هذه هي الريج قيذا . أما القيدات الثلاث الأخرى فتشتمل على التعاليم
والإرشادات التي تؤدي بها الطقوس الدينية . وقد نظمت فيما بعد تنظيما جديدا ،
ووضعها البراهمة في صورة أحكم وضما ، وأدق أسلوبا . وهي الصورة التي يطلق
عليها اسم البراهماناس .

وتشتمل الياجوزقيذا على العبارات النثرية التي يتلوها القسيس عند تقديم
القرايين .

وتشتمل الساماقيذا على الأغاني التي ينشدها المنشدون في أثناء إقامة الصلوات
وتلاوة الأدعية .

وتشتمل الآثارقايذا على مقالات في السحر .

الفصل الثالث

الحياة الدينية لدى الهنود قبل البوذية

(ب) الديانة البراهمانية الأولى

(١) معنى كلمة براهما أو براهمن : —

تستعمل كلمة براهما في الريح قيدا بمعنى التبتل ، وبمعنى الشعار الديني ، والصلاة ، والترنيم الدينية . وفي عصور متأخرة أطلق على الكاهن أو القسيس اسم براهمن . وقد يكون السبب في ذلك أن الكاهن عابد متبتل ، أو مؤلف للترنيمات الدينية ،

ثم أطلق اسم الديانة البراهمية على العقائد والمبادئ الفلسفية التي اعتنقها الكهنة مستنبطة من الشقيدات الثلاث الأخيرة بطريق التأويل ؛ فأتباع الديانة البراهمية يشبهون أهل الرأي في الديانة الإسلامية . كما يشبه أتباع الديانة الشيدية النصية أهل الحديث من أئمة المسلمين .

وأخيراً انتهى البحث الفلسفي في الديانة البراهمية إلى إطلاق اسم براهمن على الوجود المطلق ، أو المبدأ الأول ، أو رأس الآلهة — كما سترى .

وتوصف الديانة البراهمية التي ظهرت قبل البوذية بأنها البراهمية الأولى ، أما التي ظهرت بعد ذلك متأثرة بالجينية والبوذية فتوصف بأنها البراهمية الثانية .

٢ — مصادر البراهمية الأولى وعقائدها : —

ظهرت البراهمية الأولى فيما بين سنتي ٨٠٠ و ٦٠٠ قبل الميلاد على وجه

التقريب وترجم بالإضافة إلى الشقيدات إلى ثلاثة كتب مقدسة هي : —

(١) البراهماناس : وهو كتاب مقدس مستنبط من التميدات الثلاث الأخيرة السابق ذكرها ، ويشتمل على مقالات تفيض في شرح الطقوس والشعائر الدينية التي يمارسها رجال الدين في نظام تفصيلي دقيق .

ويضم هذا الكتاب طائفة البراهمة أي رجال الدين في المرتبة الأولى من الطوائف الأربع التي يتألف منها الشعب الهندي ، ويمتاز بعضها من بعض في الشرف والمكانة الأدبية امتيازاً دقيقاً لا مجال فيه للخاط . ويجمل الكتاب لهذه الطائفة وحدها الحق المطلق والسلطة التي لا تنازع في تأويل نصوص الفيدات الثلاث ، وتطبيقها في ممارسة الطقوس والشعائر الدينية ، وتزعم حفلاتها ، كما يقصر الوظائف الدينية على أفراد هذه الطائفة بحيث يتولاها الخلف عن السلف منهم بطريق الوراثة الطائفية . وتسكاد الطقوس الدينية تنحصر في تقديم القرابين إلى الآلهة والقوى السماوية لتهدئة ثورة غضبها ، واستدراار عطفها على الإنسان ، ومساعدته في حل ما يستعصى عليه حله من مشكلات ، وكشف ما يحل به من نكبات في هذه الحياة .

ويمزو كاونتز نشأة نظام الطبقات ^(١) في الهند إلى الشعب الآري الذي غزا تلك البلاد ؛ وذلك حيث يقول : ^(٢) :

إن المغيرين على الهند من الشعب الآري حينما شقوا طريقهم إلى الجنوب وجدوا من المصلحة أن يقسموا الشعب طوائف أربعة هي : (١) طائفة البراهمة ،

(١) راجم كتاب « تحقيق ما للهند من مقولة «البيروني» ، ففيه مزيد بيان لهذه الطبقات والسبب في ظهورها .

(٢) راجم A Popular History of Philosophy, by M. M. Kaunitz.

p. 31.

(م — ٢ بودا الأكبر)

وهم رجال الدين ، و (٢) طائفة الخثوجا ، وهم الجنود ، و (٣) طائفة القائسيا ،
وهم التجار ، و (٤) طائفة السودار وهم العمال .

ويسمى البيروني هذه الطوائف على الترتيب السابق : البراهمة ، وكشتر ،
وييش ، وشودر .

(ب) الأوبانيشادات Upanishads . ويظن أنه دون في القرن السادس
قبل الميلاد . ويرى كاوتز أن هذا الكتاب ظهر قبل أن تصير الديانة البراهمية
ديانة مستقلة ، بل قبل الكتب المقدسة الأربعة التي ذكرناها من قبل .

ويتضمن هذا الكتاب الأفكار والآراء التي أدركها أهل الورع والتبخل
بطريق الإلهام . ويشتمل على عدد من الأسفار يتراوح بين مئة وخمسين ومئتين ،
يتكون الجزء الأكبر منها من محاورات ثرية تدور بين تلميذ (chela)
وأستاذ (جورو Guru) حول مسائل فلسفية عميقة مثل : كنه الحقيقة الواقعية ،
والظاهر الخداعة التي ليست حقائق واقعية ، وصدور التعدد عن الواحد ،
وتخلص الفرد من بني الإنسان من الكثرة واندماجه في الواحد .

وتقوم العقائد التي يتضمنها هذا الكتاب على ثلاثة أسس أو مبادئ رئيسية هي :-

١ — الاعتقاد بالوحدة المثالية ، أو الحقيقة الفردية ، أو المبدأ الواحد الأحد
الذي يعد كل فرد من بني الإنسان جزءا منه غير منفصل عنه . وهو وإن انفصل
عنه في الظاهر فلا بد أن يرجع إليه ، ويندمج فيه في النهاية . وهذا هو مبدأ وحدة
الوجود ووحدة الإله الذي شاع في جميع الديانات الهندية تقريبا .

ويطلق هذا الكتاب المقدس على ذلك المبدأ الواحد اسم براهمان ، ويصفه

بأنه الكلمة أو المبدأ الذى لا حد له ، والكان الذى يستمد وجوده من ذاته ،
وتستمد جميع الكائنات وجودها منه .

ويطلق على القوة البراهمانية الروحانية المسيطرة على العالم اسم آتمان Atma n ،
الذى هو فى الوقت نفسه الروح البشرية الجزئية التى تحمل بالإنسان وتسكبه
حقيقته الإنسانية ، ولا تقل فى عظمتها وأزليتها وأبديتها عن آتمان — الروح
أو النفس الكلية المسيطرة على العالم .

يقول هذا الكتاب فى وصف الآتمان ما خلاصته :

« إن آتمان ليس هذا ولا ذاك . إنه قوة مستقلة غير مقيدة بشيء ، لا يمكن
إمساكها ، ولا إعدامها ، ولا إزعاجها ، ولا الاعتداء عليها ، ولا إلحاق الضرر بها » .

ويتحدث الكتاب عن الآتمان بلسان الإنسان فيقول :

« إنه هو نفسى التى تحتل سويداء قلبى ، إنه أعظم من السماء ، وأعظم من
الأرض ، وأعظم من سائر الأجرام السماوية ، وأعظم من جميع الموالم . إنه هو
الكل فى الكل فى القيام بالأعمال ، وتجدد الرغبات ، وشم الروائح ، وذوق
الطعوم ، إنه يحيط بالعالم . إنه قوة صامته لا تشعر بضيق ولا حرج ، إنه هو
نفسى التى تحتل الصميم من قلبى ، إنه براهمان . إن من يكون على بينة من ذلك
تنصرف عنه الشكوك ، وتذهب عنه الأوهام » .

والاتصال بهذه الروح الكلية هو الغرض الحقيقى من حياة الهندى الذى
يقول وهو يعبر عن عقيدته متضرعاً إلى ربه : « أخرجنى من عالم الخيال إلى عالم
الحقيقة ، ومن الظلمات إلى النور ، ومن الفناء إلى الخلود . »

وجهاد النفس الجزئية (جيفانتمان Jivantaman) فى سبيل الوصول إلى

النفس السكّاية (پارامانتمان Paramantaman) مبدأ مشترك بين جميع المذاهب الهندية الدينية .

وفي هذا الكتاب كثير من العبارات التي تؤكد وحدة الوجود منها : « إن ماهمنا هو عينه الذي هنالك ، وإن ما هنالك هو عينه الذي ههنا . ومن يرى فرقاً بين هذا وذاك ينتقل من موت إلى موت » .

هذا هو المبدأ الأول ، أما المبدأ الثاني فهو :

٢ - مبدأ تناسخ الأرواح ؛ ويقضى بأن كل نفس من النفوس الجزئية:

تسلك في رحلتها إلى العالم العلوي مراحل متوالية ، فتنتقل من جسد إلى آخر ، وتتحول من حالة إلى أخرى ، في فترات متتالية تولد فيها مرة بعد أخرى ، وتقمص جسداً بعد آخر ، وتحيا حياة بعد حياة ، ولا تزال ترقى من منزلة إلى أعلى منها ، حتى تصل إلى أعلى درجات الكمال والتقديس والصفاء ، فتصعد إلى العالم العلوي وتسمد فيه ، ولا تشتاق إلى أن تعود إلى الحياة الدنيا .

فالروح الجزئية أو الشخصية لا تفنى ، ولكنها تنتقل من جسد إلى جسد . ويتوقف سموها في فترة ما من فترات حياتها على سلوكها في الفترة السابقة ، فسلوك الإنسان أو سلوك الآمان الذي يحقق إنسانيته في فترة ما هو الذي يترتب عليه ما تحظى به روحه من رقي وسمو في الفترة التالية ؛ بناء على المبدأ الثالث الآتي ذكره ، وهو مبدأ (الكارما) أي مبدأ العلة والمعلول .

وإن هذا السمو الروحاني الذي ينتهي باتصال النفس الجزئية بالنفس السكّاية هو الغرض الذي ينبغي أن يسعى كل فرد في تحقيقه .

ولا مفر من أن يجزى كل فرد على كل ما يدور بخلافه من أفكار . وعلى كل ما يقع منه من أعمال .

وفي ذلك يقول هذا الكتاب :

« إن من يخلق في نفسه شهوات فسوف يولد مرة أخرى متلبساً بتلك الشهوات ، ولكن من يمتثل لطلباته ، ويحكم بوجود نفسه الحقيقية فسوف تنصرف عنه جميع الرغبات حتى في هذه الحياة الدنيا . وإن كل شخص في هذه الحياة ينطوي على رغبات ، وكما تكون رغبته تكون إرادته ، وكما تكون إرادته يكون عمله ، وما يعمل من عمل فسوف يجزي عليه . ويجزي ثمرة » .

وهذا معناه ارتباط الجزاء بالعمل ارتباط السبب بالسبب . وهذا أيضاً هو ما يفهم من المبدأ الثالث وهو :

٣ — مبدأ الكارما أى ارتباط السبب بالسبب ، أو المعلوم بالعلّة . وهو مبدأ لا يتخلف ، ولا يمكن أن يقاوم ، ومن الواجب الإيمان به . وصلة هذا المبدأ بالمبدأين السابقين واضحة ؛ لأن مؤداه أن تصرف الإنسان — أو تصرف روحه المحققة لإنسانيته — في فترة ما يترتب عليه وينشأ عنه ما ستكون عليه الروح في الفترة أو في الحياة التالية من سمو أو هبوطها للسير في طريق الرقي ، حتى تتصل بالواحد أو الوجود المطلق ، وتقنى فيه .

ومعنى هذا كله أن الإنسان وحده هو المسئول عن مصيره .

ويزيد الكتاب هذا المعنى وضوحاً إذ يقول : « كما أن الصائغ يأخذ قطعة من الذهب فيجعل منها قطعة أخرى أجود وأجمل شكلاً فكذلك هذه النفس البشرية الجزئية ، فإنها بعد أن تنبذ هذا الجسد ، وتتخلّى عن جميع مظاهر الجهل تجعل من نفسها نفساً أخرى أجود وأجمل شكلاً كشكل الأب ، أو كشكل براهما ، أو غير هذا وذاك من الكائنات » .

ومن ثم نرى أن مبدأ (الكارما) الذى يقوم على تلازم السبب والسبب وليس من البشاعة والشؤم كما يصوره بعض الباحثين ؛ فإن الآتما أو النفس البشرية

الجزئية خير نصير للإنسان ، تدفعه دائماً إلى الأمام ، وتوحى إليه بمطابقة الجهد والسمى في طريق الرقى ، واتباع السلوك القويم حتى ترجع هي إلى أصلها الذي عنه نشأت وهو براهمان .

ولا سبيل إلى تقويم السلوك إلا اتباع تعاليم ذلك الكتاب . وهذا هو معنى قوله : « على الإنسان بعد أن يتخذ من الأوبانيشادات قوسه وسلاحه البتار أن يزين سهمه ، ويحسن سنه بالتبتل والتفرغ للعبادة ، حتى إذا ما ركب السهم ، وشد الوتر وأجاد التفكير ، وأحكم الرماية أصاب المهدف . »

« أيها الصديق ! إن القوس هو الأم (Om = شريعة) ، والسهم هي الروح الجزئية ، والمهدف هو براهمان الذي لا يقبل الفناء ، ذلك هو الواحد الذي يدخل في كيانه العالم العلوى ، والأرض ، والسماء وكذلك العقل ، وجميع الحواس . ولا يصيب ذلك المهدف إلا الفكر البصير . وحين يتصل السهم بالمهدف ، ويصيران شيئاً واحداً يتحد الإنسان وبراهمان ويصيران شيئاً واحداً كذلك . »

أما الكتاب الثالث من كتب البراهمة المقدسة فهو : —

(ح) الأرانياكاس ، وهو أقل الكتب شأنًا ؛ إذ أن معظمه يتضمن شرحاً للتعليمات أو الإشارات التي يتبعها رجال الدين عند ممارسة الطقوس والشعائر الدينية .

٣ — أفعال البراهمة :

قلنا إن رجال الدين من البراهمة كانوا يعدون أنفسهم الطبقة المختارة التي لها الحكمة العليا ، والسلطان النافذ في الشعب . ومع ذلك فإنهم كانوا ينظرون إلى

العالم المادى نظرة تشاؤمية تنطوى على شيء من الازدراء ، ولم يكونوا يطمعون فى مال أوجاه .

وقد دعت الديانة البراهمية أتباعها إلى متابعة البحث عن الحقيقة أو المعرفة الحقة ، والبعد عن ملذات الدنيا وشهواتها التى تشغل فكرة الإنسان ، وتحول بينه وبين متابعة البحث عن أسرار الأشياء .

وقد شاع بين طائفة البراهمة أن البراهمى إذا زل فقد منزلته ، وانقطعت صلته بطائفته ، وأنه إذا سقط مرة فقد سقط إلى الأبد . وتقضى التعاليم البراهمية بأن على كل هندي أربعة ديون مقدسة . لا بد من أدائها فى حياته الدنيا — ١

الأول : دين للآلهة ، ويؤديه بالتبتل ، وتقديم القرابين .

والثانى : دين لهريشيين : الحكماء القدامى واضعى الثقيدات ، ويؤديه بدراسة الكتب المقدسة كل يوم .

والثالث : دين للمانيس (manes) أى الأسلاف من الآباء والأجداد ، ويؤديه بأن يعقب ولدا .

والرابع : دين للإنسانية ، ويؤديه بأن يكون دائماً رءوفاً رحيماً بأبناء جنسه ، محسناً كريماً فى معاملتهم .

ومن الواجب مع هذا كله أن يكون فى كل دار نار موقدة لا يحل إطفائها .

الفصل الرابع

الحياة الدينية لدى الهنود قبل البوذية

(ج) الديانة الجينية :

١ — ظهر في القرن السادس قبل الميلاد في بلاد الهند ديانتان عظيمتان هما :
(١) الديانة الجينية (٢) الديانة البوذية .

وإننا حين ندرس المذاهب الفلسفية والدينية التي ظهرت في الهند في القرن السادس قبل الميلاد تفجؤنا ظاهرة عجيبة ، تسترعى النظر ، تلك هي أن هذا القرن كان عصر يقظة فكرية روحانية ، ونهضة دينية ، لا في الهند وحدها بل في جميع البلاد الشرقية . فكأن روحا إلهية قد أشرقت في سماء هذا الكون في ذلك القرن ، أو كأن نفحة ربانية هبت عليه فلأت قلوب المفكرين حمية ، وبعثت في نفوسهم رغبة في الكشف عن خبايا السكون ، وشوقا إلى اجتلاء أسرار الحقيقة الربانية . وكانت رغبة قوية ، وكان شوقا شديدا لم يعهد لها التاريخ نظيرا من قبل .

وقد تمثلت هذه اليقظة الروحانية في كنفوشيروس ولا وتزي بالصين ، ومثلها فيثاغورس في بلاد الإغريق ، وزرادشت في إيران ، وكثير من أنبياء بني إسرائيل في فلسطين .

وفي هذا القرن بالذات ظهرت في الهند مذاهب فلسفية متعددة ، واتجاهات دينية كثيرة ، تلك المذاهب الجديدة والاتجاهات الحديثة المنطوية على صور شتى من صور الاعتقاد الديني ، والبحث الفلسفي ، التي يبدو للباحث

أنها ظهرت فجأة لتعارض المذاهب الفلسفية والمقائد الدينية التي سبقتها إلى الظهور والاستقرار بالهند ، وإلى التمكن من نفوس أهلها ؛ ومن ثم أطلق على تلك المذاهب والمقائد المستحدثة اسم المذاهب الإلحادية ، وبلغ عددها ما يزيد على سبعين مذهباً ، سلك كل منها في النظر في الآله والكون ، وعلاقة كل منهما بالآخر مسلكاً خاصاً .

وكان من بين هذه المذاهب مذهبان وصفاً بأنهما المذهبان الإلحاديان الكبيران ؛ لشدة معارضتهما للديانة البراهمانية التي كانت قائمة حينئذ ، وكان لكهنتها النفوذ الدين المطلق والمنزلة الطائفية الممتازة - على النحو الذي شرحناه من قبل . وكان هؤلاء الكهنة وأتباعهم هم الذين وصفوا هذين المذهبين وغيرها من المذاهب المستحدثة بأنها مذاهب إلحادية ، للسبب الذي ذكرناه آنفاً ، ولخالفتهما للنصوص والأصول القيدية المقدسة ، التي كانت في حالة استقرار ونظام في القرن السادس قبل الميلاد .

هذان المذهبان الإلحاديان الكبيران هما : (١) المذهب الجيني ، و (٢) المذهب البوذي . ومع أن أصول هذين المذهبين تمتد إلى أعماق الماضي البعيد فإنهما لم يوضعا في صورتيهما النهائييتين إلا فيما بعد . وقد ظهر أمرهما في الهند في وقت واحد ، لغرض واحد ، هو معارضة الديانة القائمة .

وكان زعيم كل منهما معاصر الزعيم الأخرى ، وكان كل منهما ينشر تعاليمه في ماجادا māgadha في عهد بمبيسارا Bimbisara ملك الهند المتوفى سنة ٥٢٠ ق . م . وقد أسس الديانة الجينية قاردامانا Vardhamana الذي أطلق عليه لقب ماهافيرا Mahavira أي البطل العظيم ، وأسس الديانة البوذية جوتاما بوذا Gotama Budha . والمعروف أن الأول كان أكبر سنًا من الثاني ، وأنه توفي قبله بقليل .

وقد اختلف كل من المذهبين عن الآخر في مصيره ؛ فقد نشأ المذهب الجيني في الهند ، واستقر بها ولم يتجاوز حدودها ، وظل أتباعه حتى الآن يستمسكون بمقائده ، وقيمون شعاره في إيمان وتحمس ، وينظرون إلى مؤسسه فاردامانا (الذي يسمى أيضاً نجاثا Niggantha) نظرة توقير تقرب من درجة التقديس .

أما المذهب البوذي فكان له مصير آخر ؛ ذلك أنه ما كاد يظهر حتى قوى وترعرع واشتد أزره في الهند في مسقط رأسه (أريافارثا Aryavartha) ، ودخل الهند فيه أفواجا ، والتفوا حول مؤسسه جوتاما العظيم . ولكنه لم يلبث أن تدهور في موطنه الأصلي ، وشق طريقه إلى جهات أخرى ، تاركا مكانه من خلفه ليشغله الدين القيدي أو الهندي الجديد .

ومع أن الدين البوذي قد ضعف شأنه في موطنه الأصلي ، ولم يبق له فيه إلا منزلة ثانوية فإنه قد انتشر قويا نشيطا في جميع أرجاء آسيا الأخرى كما سترى بعد .

٢ — الديانة الجينية :

(١) تنسب هذه الديانة إلى جينا . وليس هذا اسم علم ولكنه صفة معناها : القاهر أو التغلب . وقد وصفت بذلك لأن مؤسسها عرفوا بقهر شهواتهم ، والتغلب على رغباتهم المادية .

ولم يكن المذهب الجيني — كما يصفه أعداؤه — مذهباً إلحادياً موعلاً في الإلحاد ؛ بل إنه اتخذ له طريقاً وسطاً بين المذهب البراهماني والمذهب البوذي ؛ فقد أقر مبدئين من أكثر المبادئ شيوعاً في الهند ، وهما مبدأ الزهد والتعشف إلى أقصى حد ، ومبدأ الامتناع عن تعذيب الإنسان وأى نوع من أنواع الحيوان بأي صورة من صور التعذيب .

وقد اعتقد الجينيون — كما كان يعتقد غيرهم من أتباع الديانات الأخرى — أن دينهم أزل لا أول له ولا بداية لوجوده ، ولم يكن لمؤسسيه فضل إلا أنهم رفعوا عنه الحجب ، وأطلعوا أتباعهم على أسرارهم .

ولم يتم هذا الكشف دفعة واحدة ، بل إنه تم بالتدرج على أيدي أربعة وعشرين من هؤلاء الحكماء (Tithakaras) أو القاهرين لأنفسهم (Jinas) ، عاش اثنان وعشرون منهم في الماضي البعيد الذي لا يعميه التاريخ ، وأما الاثنان الآخران اللذان يرجع إليهما الفضل في نشر المذهب بصفة مباشرة فهما : باركانثا Parcantha ، ويقال إنه عاش حوالي سنة ٨١٧ ق . م وفارذامانا مهمافيرا أو نجانثا ، وهو الذي أحيا هذا المذهب وأحكم وضعه ، ونشره في القرن السادس قبل الميلاد ، وتوفي حوالي سنة ٥٢٨ ق . م أو سنة ٤٨٠ ق . م

ولم يكن مهمافيرا بدعا من مؤسسي الأديان الأخرى ؛ فقد أحاطت الأساطير حياته — منذ الحمل به إلى ظهوره — يسباج من الحكايات والنوادر غير العادية التي تحكى عن أمثاله ولا يتسع المقام لذكرها .

(ب) ويعد البراهمة المذهب الجيني مذهباً إلحادياً كما قلنا من قبل ؛ لأنه بالإضافة إلى استنكاره نظام الطبقات الذي وضعه ، وعدم اعتداده بما يدعيه كهنة البراهمة لأنفسهم من منزلة رفيعة دون سائر الطوائف — فإنه ينكر المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه البراهمية ، ذلك هو مبدأ الوحدة الإلهية التي تقرها الأوبانيشادات ، ويمتنق مبادئ أخرى تخالف ذلك المبدأ .

ذلك أن الجينيين مع اعترافهم بأن الكون تحتله روح مستقلة ، ومع اعتقادهم في مبدأ تناسخ الأرواح تبعاً لمبدأ الكارما — فإنهم قالوا إن الإنسان أيضاً مزود بروح مستقلة لا علاقة لها بروح الكون ، وليس مصير روح الإنسان أن تندمج في روح الكون ، بل إنها تبقى مستقلة خالدة .

وليس الإنسان وحده هو المزود بروح مستقلة خالدة ، بل إن كل حيوان ، وكل نبات مزود بها أيضا . وليس هذا فحسب ، بل إن كل ذرة من ذرات الكون مزودة بروح مستقلة خالدة خاصة بها ، سواء في ذلك التراب ، والنار ، والماء ، والهواء .

ومن ثم يقولون بأن في العالم بلايين البلايين من الأرواح المستقلة الخالدة . هذا على الرغم من أن هذه الأرواح على اختلاف درجاتها تخضع لمبدأ التناسخ الذى يسيطر عليه مبدأ الكارما . ولم يؤثر عن الجينيين تفسير واضح لهذا المبدأ الذى يجعل مذهبهم في عداد مذاهب الكريافادات Kriyavadas ، التى تقول بأن الأعمال تؤثر في طريقة تناسخ الأرواح ؛ فإذا كانت تلك الأعمال أعمال خيرة ارتقت الروح ، وإلا تدهورت وانحطت درجاتها .

(ج) وللجينيين في الكارما عقيدة خاصة امتازوا بها دون غيرهم ، ذلك أنهم لم يعتقدوا كما كان يعتقد السابقون أن الكارما أمر اعتبارى هو مبدأ العلة والمعلول ، الذى يحمل الإنسان تبعه أعماله ، ويجعل هذه الأعمال مسئولة عن طريقة تناسخ الروح ، ولكنهم يعتقدون أن الكارما كائن مادي ، أو صورة من صور المادة يخالط الروح ، كأنه يمسك بتلابيبها ، أو يحيط بها كما تحيط الشرقة بالفراشة . ولا سبيل إلى تحرير الروح من ربة هذا الكائن إلا شدة التقشف والحرمان من اللذات في كل مرحلة من مراحل الحياة ، فهذه وحدها هي وسيلة تحرير الروح ، وحياتها حياة أبدية حرة .

وفي ذلك يقول الكتاب المقدس لدى الجينيين :

« كما تتحد الحرارة بالحديد ، وكما يمتزج الماء باللبن كذلك يتحد الكارما بالروح ، وبذلك تصير الروح أسيرة في يد الكارما » .

(د) ويعتقد الجينيون بوجود عدد من الآلهة أو الكائنات المقدسة ،
وفي مقدمة هؤلاء الأربعة والعشرون جينا الذين نزلوا منزلة الآلهة ، يضاف إليهم
ثلاثة وستون من الكائنات العظمى ، ومجموعة كبيرة من الأرواح والكائنات
الطبيعية الطيبة أو الشريرة .

ومع ذلك يبدو أنه لم يكن للاعتقاد في هذه الآلهة مكانة تذكر في العقيدة
الجينية التي تفرض على أتباعها اتباع طريق مرسوم يفضى إلى النجاة .

(هـ) فعلى كل جيني أن يلتزم التزاما تاما وسائل الإنقاذ من ربة الكارما ،
وهي الفضائل الثلاث ، أو الجواهر الثلاث في الديانة الجينية ، أعني :

١ — الإيمان الصادق ، و

٢ — المعرفة الصحيحة ، و

٣ — السلوك الحسن .

ويقصد بالإيمان الصادق : الإيمان بالجينائين واضعي المذهب ، الذي هم مصادر
المعرفة الصحيحة ، وبخاصة ما كان منها متعلقاً بعناصر الكون الستة التي
سيأتى بيانها :

وتتضمن المعرفة الصحيحة : الاعتراف بالإنقاذ النهائي ، وبأن كل كائن
يستمتع بالحياة .

ويدخل في السلوك الحسن الوفاء بخمسة عهود وهي :

١ — عدم القتل ،

٢ — عدم الكذب ،

٣ — عدم السرقة ،

٤ — التمسك بالمفة ،

(هـ) الزهد في الملكية .

وليس من الضروري على غير الرهبان من النساء والرجال المدنيين القساوسة في الوفاء بالمهدين الآخرين ، بل عليهم باعتبارهم أفراداً في أسرات أن يفوا بمهود أخرى .

(و) وعلى الراهب — بالإضافة إلى الوفاء بالمهود الخمسة على أكمل وجه اثنتي عشرة سنة — أن يلتزم جانب الحيطة والحذر في تصرفاته ، وأن يضبط نفسه إلى أقصى حد ، وأن يؤدي جميع الواجبات المفروضة عليه باعتباره راهباً ، وفي مقدمة ذلك المثابرة على التأمل الروحاني .

ويحرم على الجيني أن يقتل أو يهلك أي كائن ، سواء في ذلك الحيوان والنبات والجماد . ومن ثم كان عدم إلحاق الضرر بأي كائن من مقومات العقيدة الجينية ، وكان الخوف من إيذاء المخلوقات يلزم الراهب في كل عمل يقوم به . ويحرم كذلك أكل اللحوم ، ويغلو الرهبان في تطبيق هذين المبدأين فيضعون على أفواههم وأنوفهم شبه كمامة تمنع دخول أي كائن حي فيها عند التنفس . وحين يمشون في الطريق يمسك الواحد منهم بيديه مكنسة يكنس بها الطريق خشية أن تطأ قدماء كائناً حياً صغيراً بريئاً فيموت .

وعلى الراهب أن يضبط نفسه ضبطاً تاماً ، فلا يسمح لجسمه ولا لسانه ولا لعقله بمخالفة الفضائل الثلاث الأنف ذكرها :

وعليه أن يقمع شهواته ويجنب نفسه الشعور بالآلام أو المضايقات ، وهي اثنتان وعشرون ، منها : الشعور بالجوع أو العطش ، أو البرودة أو الحرارة ، والشعور بضيق الصدر إذا قرصته بموضة أو نملة ، والشعور بالخزي أو الخجل عند العُري ، وعدم الهدوء عند رؤية امرأة جميلة ، والأسف لعدم وجود فراش ينام عليه ، فمن المحرم عليه أن ينام على فراش ، والشعور بالغضب أو بعدم الرضا

بحاله ، والتألم من المرض ، أو من جرح قدميه إذا مشى على الشوك وبحوه .
وبعد أن يلتزم الراهب الجيني هذه الرياضات النفسانية في دقة وصرامة
اثنتي عشرة سنة يسمح له بالاستمتاع بفعمة الموت جوعاً ؛ كي تنقطع أعماله التي
في كل منها مظنة إلحاق الضرر بكائن من الكائنات المزودة بالأرواح ، واحتمال
سوء التأثير في طريقة تناسخ روحه . وتلك منزلة سامية تدل على أن الراهب
قد وصل إلى أسنى درجات الزهد والتقشف ، وتؤدي إلى تحرير روحه تحريراً
تاماً ، وإنقاذه من هذه الحياة ، وعدم اضطراره إلى أن يحيا فيها في المستقبل
مرة أخرى .

ولا توضح الديانة الجينية هذا الإنقاذ توضيحاً تطمئن إليه نفس الباحث ،
وكل ما يمكن فهمه من ذلك أن الأرواح الجزئية لا تتصل بالروح الكلية ،
ولا تندمج فيها - كما يقول البراهمة ، ولكنها ترحل إلى عالم الخلود في مكان
ما يشبه الجزيرة .

(ز) وللعينيين عقيدة ثنائية في العالم ، تلك هي : أن العالم كله يتكون
من كائنين أو عنصرين هما :

١ - جيڤا ، أي الشعور ، و ٢ - آجيڤا ، أي اللاشعور .

فجيڤا Jiva هو الروح ، وله من الذكاء ، والهدوء ، والإيمان حظ وافر
لا حد له . ومع ذلك فإنه يفقد هذه الصفات إذا اتصل بالمادة ، حيث تنمره
السكراما وتحد نشاطه .

ويختلف الجيڤا الذي يحل بالإنسان في حجمه باختلاف أجسام الناس التي
تحتلها في الحجم . ومعنى هذا أنه يساير الجسم فينكمش في الجسم الصغير ، ويكبر
حجمه في الجسم الكبير .

وأما العنصر الثاني وهو آجيڤا أي اللاشعور فهو مادة في صور مختلفة ، ومن

صورها الزمان والمكان ، فهما ماديان في نظر الجينيين ، ومن صفات المادة الحركة ، والسكون .

وبذلك تكون عناصر السكون على وجه التفصيل ستة هي : الروح ، والمادة والزمان ، والمكان ، والحركة : ثارما Tharma ، والسكون : آثارما Atharma . وليس من المعروف على وجه التحديد الطريقة التي بها يتحد الجيما بالآجيما ، ولا ما إذا كان هناك عنصر أو مبدأ خاص يوافق بينهما ؛ ومن ثم كان في هذه العقيدة الثنائية شيء من الغموض .

وتعنى العقيدة الجينية فتصف الروح والمادة بعدة صفات ، ولكنها لا توضح مصير كل منهما . والخلاصة أن العقيدة الثنائية أبرز مواطن الضعف في الديانة الجينية .

ز — وقد ظل أتباع هذه الديانة متحدين في حياة رئيسهم ، حتى إذا ما هلك انقسموا على أنفسهم ، وحدثت بينهم خلافات ، أشهرها الخلاف فيما إذا كان يجوز أو لا يجوز للجيني أن يغطي جسده بالملابس ؛ فأباحت طائفة منهم ذلك ، على أن تكون الملابس بيضاء ، وأنكر ذلك طائفة أخرى ، وهم الذين سموا أنفسهم : « لابسى السماء » أو « لابسى الهواء » . وقالوا إن ارتداء الملابس دليل على الشهور بالخزى أو الخجل عند العرى ، وهذا يخالف مبدأ أساسيا هو : إنكار الذات ، وعدم الاعتداد بما يضايقها .

ح — ولا يزال للجينيين على قلة عددهم نفوذ عظيم في الهند ؛ فمع أنهم ابتعدوا من الاشتغال بالزراعة خوفاً من إلحاق الضرر بالأحياء فقد شقوا طريقهم في الحياة بتناول أعمال أخرى كالأعمال التجارية ، وبخاصة إقراض النقود الذي يقل فيه احتمال الاعتداء على الأحياء إلى أقصى حد . وكان اشتغالهم بالتجارة سبباً في ثرائهم ، واحتلالهم منزلة رفيعة بين أبناء جنسهم .

وقد كان لهم الفضل في النهوض بفن المعمار ؛ فبينما كانت أوربة تعنى بفن
المعمار القوطى كان الجينيون يفتنون في إقامة المعابد الضخمة ، ونحت الأضرحة
العظيمة في كهوف إيلورا وجبل آبو .

وإذا علمنا أن عقيدة الزهد والتقشف والبعد عن إلحاق الضرر بأى كائن
حتى — مهما يبالغ من الحقارة — قد تمكنت من نفوس الجيدين إلى أقصى
حد فإننا لا نعجب إذا رأينا أتباع هذا المذهب من رهبان وغير رهبان وقد
مضى على ظهور مذهبهم حوالي ثمانين جيلا ، أى ما يقرب من ألفين وخمسمائة
سنة — لا يزال الواحد منهم يرتجف حين يمشى أو يتنفس خشية أن يكون مشبه
أو تنفسه سببا في هلاك كائن حتى .

ولسنا نعلم أن ديانة أخرى غير الجينية قد وصات إلى هذا الحد من التقشف
والتحرج .

الفصل الخامس

بواذ جو تاما — طفولته وشبابه

١ — يجب أن نذكر في مستهل حديثنا عن هذا الرجل العظيم أن بوذا ليس اسم علم على شخص ، وإنما هو لقب شرف ديني عظيم ، معناه : الحكيم ، أو المستنير أو ذو البصيرة النفاذة . ولا يطلق في اصطلاح التدينين من الهند إلا على كل من هؤلاء الأفراد القليلين من بني الإنسان الذين جاهدوا جهادا روحيا عنيفا لاحد له ، في غير ملل ولا ضجر ، في سبيل الوصول إلى الحق الثابت والحقيقة الربانية ، هؤلاء الذين غالبوا أنفسهم فغلبوها وسيطروا عليها ، فجردوها من جميع الشهوات المادية والرغبات الحيوانية ، فاستطاعت بذلك أن تصفو وتسمو ، وتصل إلى أعلى درجات الصفاء والسمو الروحاني ، وتصبح أهلا لأن تتصل بالملأ الأعلى حيث تلتقي بالقوة المقدسة التي يعجز العقل البشري عن إدراك كنهها ، ولا يستطيع الخيال الإنساني — مهما يبلغ من القوة والدقة — أن يحيط بصفاتها .

ويرى البوذيون أن بوذا أو حكيما جديدا يظهر في العالم في كل عصر ليلقن الناس العقيدة الصحيحة ، وأنه بعد فترة معينة من الزمن تفسد هذه العقيدة ويسىء الناس فهمها ، أو تنقرض ولا تعود إلى الصحة أو الحياة إلا بعد أن يظهر بوذا آخر يتم على يديه إصلاحها أو إحيائها .

وحين يطلق اسم بوذا ينصرف إلى بوذا الأكبر أو بوذا الأخير ويسمى

بأسماء مختلفة أشهرها سِدَّارثا Siddartha أو جوتاما Gautama .
ويعتقد البوذيون أن مئات من السنين قد مرت قبل وصول بوذا جوتاما إلى
مرتبة البوذية ، أو المرتبة الأرهافية كما يسمونها . نعم إنه وصل ثلاثة من قبل جوتاما
هذا إلى تلك المرتبة ، ولكنهم لم يبلغوا ما بلغ من العظمة ، ولم يظفروا بما ظفر
به من النجاح في الدعوة والهداية . وإن الهنود — على ذلك ، حتى بعد ظهور
جوتاما ووفاته — لا يزالون يرتقبون ظهور بوذا آخر ينقذ العالم مما فيه من
بؤس وشقاء .

٢ — وقد أحيطت حياة بوذا هذا بكثير من الأساطير والخرافات التي
طمست معالم الحقيقة حتى ظن بعض المؤرخين أن حياة بوذا نفسها أسطورة
مزعومة ؛ ففي سنة ١٨٤٥ ألقى الأستاذ وليامز أحد الأساتذة بجامعة أكسفورد
أمام اللجنة الآسيوية الملكية بلندن محاضرة ادعى فيها أن ما يقال عن حياة
بوذا المزعومة ليس إلا أسطورة ، وأن وجود هذا الرجل نفسه من نسج الخيال
الذي لا ظل له من الحقيقة .

ولكن هذا رأى لا يمتد به الآن ؛ فقد كان من الممكن بعد دراسة الحوادث
والخارقة للمادة المنسوبة إلى بوذا استخلاص كثير من الحقائق التي لا يكاد أحد
يشك في صحتها ، وهي تفيد أن بوذا وجد فعلا ، وأن البوذية تستند إلى أساس
تاريخي يوثق به .

فن هذه الحقائق أن بوذا جوتاما كان ينتمي إلى قبيلة ساكياز Sakyas .
أن هذه القبيلة كانت تقيم في قطعة من الأرض مساحتها حوالي ثلاثة آلاف
ميل مربع في إقليم نيبال Nepalese ، على مقربة من خط العرض رقم ٣٧ و ٢٧°
شمالا ، ومن خط الطول رقم ٨٣ و ١١° شرقا . وكانت عاصمة نيبال وأعظم مدنها
مدينة تسمى كاپيلافاستو Kapilavastu .

كان الأمير سدارثا الذى قدر له أن يكون بوذا عصره ابن سود. ذودانا Suddhodana وولى عهده ، وكان أبوه هذا ملكا على قبيلة ساكياس بإقليم نيبال فى القسم الشمالى من الهند الوسطى ، ذلك الإقليم الذى حددنا موقعه من قبل .

وقد تولى هذا الملك عرش ساكياس لأنه كان أكبر أبناء ايشفاكو Ishvaku ، الذى يرجع أصله — كما تروى الأساطير الهندية — إلى شعب معين يسمى شعب الكشاتريين Kshattriyas الذين ينسبون إلى الشمس ، ومن ثم كان ينتمى إلى إحدى الطوائف الهندية التى كان يطلق عليها : طوائف الأبطال .

وكان مسقط رأس سدارثا حديقته لومبيني Lumbini على مقربة من مدينة كاييلا فاستو عاصمة نيبال ، وكان لها الشرف أن سميت باسم كاييلا أحد زعماء الفلاسفة الهندوس الستة الذين أسسوا مذاهب فلسفية عظيمة قبل ظهور البوذية بنحو قرن . ويقال إن أبقاض هذه المدينة لا تزال ماثلة فى الجزء الجنوبى من إقليم نيبال .

ولم يعرف مسقط رأس جوتاما بالضبط إلا حوالى سنة ١٨٩٥ حيث عثر على نصب من الصخر كان قد أقامه هنالك فى القرن الثالث قبل الميلاد (فيما بين سنة ٣٧٠ ، وسنة ٢٢٧ ق م) أسوكا Asoka الإمبراطور البوذى ، ودون عليه نقوشا تذكارية لا تزال واضحة كما كانت يوم كتبت تقريبا .

ويكاد يكون من المتفق عليه الآن أن سدارثا ولد حولى سنة ٥٦٨ ق م ، وقد أمكن الوصول إلى هذا التاريخ بتحديد تاريخيين آخرين وإضافة أحدهما إلى الآخر ؛ الأول تاريخ جلوس أسوكا الماهل البوذى الذى سيأتى ذكره على

عرش ملكه ، والثاني المدة التي مضت بين وفاة بوذا وبين ذلك التاريخ .
أما ذلك التاريخ فقد أمكن تحديده بأن آسوكا هذا ذكر في أحد النصوص
المأثورة عنه اسم ملك من ملوك الإغريق كان معاصرا له . وقد قدر الباحثون
استنادا إلى ذلك أن جلوس آسوكا على عرشه كان حوالي سنة ٢٧٠ ق . م .
ويؤخذ مما ورد في تاريخ سيلان أن المدة التي مضت بين وفاة جوتاما وجلوس
آسوكا على عرشه تقدر بحوالي سنة ٢١٨ . فإذا أضفنا ٢١٨ إلى ٢٧٠ عرفنا السنة التي
توفي فيها بوذا وهي سنة ٤٨٨ ق . م . وإذا فرضنا صحة ما يقال وهو أن بوذا توفي
وعمره ثمانون سنة قلنا إنه ولد حوالي سنة ٥٦٨ ق . م . ويقدر أهل بورما وسيام
وسيلان أن آسوكا جلس على عرشه حوالي سنة ٢٢٥ ق . م ، ومن ثم يجعلون
مولد سدارثا حوالي سنة ٦٢٣ ق . م ووفاته سنة ٥٤٣ ق . م .
ويجب أن نقرر أن هذه التواريخ كلها تقريبية قابلة للتعديل إذا جاز ما يقتضي تعديلها .
٣ — وتبدأ الروايات المتعاقبة التي أحاطت حياة بوذا الأكبر بأساطير ونوادير
خارقة للعادة لا يحصى لها عدد بالأسطورة المروية عن الكائنات الروحانية التي
تمسكن الملا الأعلى ، وكان لها تأثير في خلق بوذا هذا .
ونحدثنا هذه الأسطورة أن روح بوذا جوتاما (= البعيد النظر) حين
تحققت أنها عما قريب ستحل بجسم هذا النقذ المنتظر في الأرض اطلعت على الأرض
لتختار له خمسة أشياء هي : عصر ظهوره ، والقارة التي سيظهر بها ، ومسقط
رأسه ، وموعد ولادته ، والأم التي ستلده . وقد وقع اختيارها بعد طول البحث
والاستطلاع على أن يكون ظهور بوذا الأكبر في بلاد الهند ، بمقاطعة نباليس .
وعلى أن تكون « ماه مايا » محظية ملك ساكياس — دون غيرها من النساء —
أما لذلك النقذ المنتظر .

وقد قيل في ظروف الحمل بهذا النقذ ما قيل في غيره من كبار الحكماء

والأنبياء ، فقد روى أن أمه رأت رؤيا خيل إليها فيها أن ابنها هبط من السماء ، واستقر في رحما في صورة فيل أبيض . وقد رأت الفيل يقترب منها ويلبس جنبها بأنيا به ، كما تراهي لها في أحلام النوم ، وأحلام اليقظة ذلك المستقبل العظيم الباهر الذي ينتظر ابنها السعيد الطالع .

وقيل أن تضع ماء مايا ابنها شعرت بدافع قوى يدفعها إلى أن تذهب وترى أهلها وعشيرتها ، فاستأذنت الملك في السفر إلى موطنها وموطن أبيها وأهلها فأذن لها . وقد شاهدت في طريقها ، وهي محمولة على هودج - حديقة مزدانة ببراعم أشجار السال ، مزدهرة بأنواع الرياحين والزهور العطرة التي تنبعث منها روائح طيبة زكية فتملأ أرجاء الفضاء . وأعجبها هذا المنظر الجميل فطلبت إلى حراسها أن يسمحوا لها بأن تستريح في هذا المكان فترة قصيرة ، فأجابوها إلى رغبتها . وبينما هي في هذه الحديقة الغناء الحافلة بأنواع الزهور والرياحين جاءها المخاض فجلست تحت شجرة من أشجار السال وهناك وضعت ابنها فسمته سداثا أي محقق الآمال ، وكان ذلك حوالى سنة ٥٦٨ ق م .

هذه الحديقة هي حديقة لومبيني التي سبق ذكرها . ويقال إن أحد فروع الشجرة التي جلست ماء مايا تحتها قد تدلى فأمسكت به ، وتوكلت عليه فخفت آلام الوضع . كما يقال إن زوجة جوتاما ولدت يوم ولد ، وإن الله خلق في اليوم نفسه نوعا من الأشجار يسمى شجر البـو (Bo - Tree) الذي قدر لبوذا الأكبر أن يجلس تحت شجرة منه في أيام تبقته .

٤ - وقد ذكرت تنبؤات متعددة تبشر بمولد جوتاما ، ورويت حوادث غير عادية حدثت بمد ولادته ؛ فقد قيل إن ميلاده قد تم في مايو أحد شهور الربيع المشرق ، في ليلة مقمرة كان القمر فيها بدرأ تاما ، وأن الأرض زلزلت يوم ولد ،

وأن مطراً خفيفاً سقط على الأرض على غير ميعاد ، وأن براعم الزهور وأكمام
الثمار قد تفتحت ، وأن رائحة طيبة زكية انتشرت وعمت جميع أرجاء الفضاء ، وأن
مياه البحار قد استجالت فصارت عذبة سائغة للشاربين .

كما قيل إن سيدراثا تكلم عقب ولادته ، وصاح صيحة النصر والظفر ، وخطا
سبع خطوات ، ونظر إلى جهات الأرض العشر ، ليتأكد لديه أنه ليس فيها
كائن مثله ، كما يزعمون . والجهات العشر هي الأوج ، والحضيض ، والجهات
الأربع الأصلية ، والجهات الأربع الفرعية .

ويروى أنه قد حضر ولادته بعض الآلهة ، وفي مقدمتهم إندرا ، وأن أربعة
من ملائكة براهما قد تلقوه عند الولادة ، وأن آسيتا Asita الريشي العظيم الذي
كان يقيم في جبال هماليا أنبأته الملائكة أن المقتد المنتظر قد ولد ، وظهر في الأرض
في حديقة لومبيني ، وأنه سيدر عجلة الإيمان ، ويحول تيار العقيدة في هذا الزمان .
وأُسرع آسيتا في السفر ، وجد في الرحيل ؛ ليقدم لمعلم الإنسانية
المرتقب فروض الولاء ، وآيات الترحيب والوفاء . ولما وصل إلى قصر الملك أبدى
رغبته في أن ينعم برؤية المولود الجديد ، ويسعد بمشاهدة طلعه . فأمر الملك
باستدعاء الطفل تحقيقاً لرغبة الريشي العظيم ؛ ليراه ويبارك عليه ، ويدعوه بالخير .
فما إن رآه الريشي حتى ابتسم ثم بكى . وذعر الملك وعمرته نوبة من القلق
والاضطراب ، فأقبل على الريشي يسأله عن السبب في البكاء بعد الابتسام ، وعن
السر في الترح بعد الفرح ، وعما إذا كان قد شاهد في الطفل ما يدعو إلى التشاؤم .
فأجاب الريشي : لست أرى في الطفل ما يدعو إلى قلق أو تشاؤم ، ولقد سررت
فابتسمت حين علمت أن لهذا الطفل مستقبلاً باهراً ، ينمو فيه نمواً روحانياً
كاملاً ، وأنه سوف يكون بوذا العصر ، ومعلم البشر . وإنما بكيت أسفاً على

نفسى ؛ لأن حياتى قصيرة تؤذن شمسها بالمغيب ، فلن أعيش حتى أرى مبادئ
بوذا السامية تنتشر فى الأرض ، وتمحو منها الشقاء ، وتكشف عنها البلاء .

ويروى أن الملكة ماهامايا توفيت بعد مولد ابنها بسبعة أيام . وهذا مطابق
لما ورد فى الكتب البوذية المقدسة وهو أن « الرحم الذى حل به بوذا المستقبل لا يمكن
أن يستقر به كائن آخر ، مثله فى ذلك مثل الضريح فى الهيكل لا يدفن فيه أكثر
من شخص واحد ، من أجل هذا توفيت والدته بوذا المستقبل وعمره سبعة أيام » .

٥ — ولقد كانت هذه التنبؤات التى رويت عن مستقبل سدارثا من أسباب
شقاء أبيه وضيق صدره ؛ فإن ابنه الأمير هو ولى عهده ، وهو الوارث للقب
البطولة السماوية من بعده . وقد شاع بين الناس حينئذ أن هذه التنبؤات تدل
على أن هذا المولود سيكون ملكاً عظيماً أو زعيماً دينياً كبيراً ، وقد رغب
الملك فى قرارة نفسه أن تكون هذه التنبؤات دلائل على نجاح ابنه فى حياته
المادية الدينية ، لا فى حياة روحانية تباعد بينه وبين وراثته العرش واللقب .
ولكنى يحقق هذه الرغبة الكامنة فى أعماق نفسه قرر أن يحول بين ابنه وبين
الاختلاط بالناس ، وأن يجعله يحيا حياة عزلة بمنأى عما يمانيه الناس من عناء ،
وعما يشقون به من صراع فى سبيل البقاء ، فأمر بأن يبقى ابنه فى القصر الملكى
لا يفادره ، ولا يرى شيئاً من الأشياء الأربعة التى قيل إنها ستجمله على الزهد
فى الدنيا وزخارفها ، وهى : شيخ هرم يبلغ به الضعف أقصاه ، ورجل
أصابه البرص فشوه بشرته ، وجثة ميت يشيعها المشيعون ، وراهب متبتل
انقطع للمعبادة .

وظل سدارثا فى القصر يستمتع بجميع أنواع الترف والنعيم ، ويحظى بكل
ما يهوى من ضروب الفرح وأنواع السرور ، وكان هناك بمثابة أسير ، لا يصحبه

أحد ، ولا يختلط بإنسان غير زوجته الأميرة يانسودارا Yasodhara بنت أحد زعماء قبيلة كولي التي كانت مجاورة لقبيلة سا كياز ، وقد تزوج منها بعد أن بلغ السادسة عشرة ، وولدت له ابنه راهولا Rakula . وكان يسمح له كذلك بالاختلاط بالأمراء والنبلاء وفتيات القصر .

ورأى الملك ولي عهده يستمتع بذلك النعيم ، ويسعد بذلك الترف ، يحيط به الأمراء والنبلاء ، وتلتف حوله فتيات القصر ، وتشنف سمعه ألحان الموسيقى المطربة ، ويمتع نظره برؤية الماء المتدفق من نافورة الماء المقامة في حديقة القصر — رأى الملك هذا كله فأعجبه ، وتملكه الفرح ، واعتقد في قرارة نفسه أنه قد نجح في تحديد مصير ابنه ، وأن نجم النصر الذي أشرق على جبينه يؤذن بأنه سيأتي للعرش بالسيادة والسعادة ، وبأنه سيكون في عداد أبطال السماء .

٦ — ولكن روح بوذا المستقبل ، التي كانت وليدة تطور وتحول استمر آلافاً من السنين قد تحركت في جسده ، فجعلته يشعر بشيء غير قليل من القلق والاضطراب ، على الرغم مما يحيط به من أسباب الترف ومظاهر النعيم . وقد شعر بوحشة موحشة حين وجد نفسه فريداً ، يركب جواده ، ويسير به في جوانب حدائق القصر ، ولا مؤنس له إلا تشانا Channa خادمه الأمين ، وسائس جواده الوفي .

لقد حرم الملك على الناس أياً كانوا أن يدخلوا القصر ، وفرض عقوبة شديدة على كل من يسمح من خدمه لأجنبي بدخول القصر ، وأمر ألا يكون في حدائق القصر أى مظهر من مظاهر البؤس ، أو أية علامة من علامات الشقاء التي يعانيها الإنسان في هذه الحياة ، وبخاصة الأشياء الأربعة الآنف ذكرها .

ولكن سداً — على الرغم من تلك الإنذارات والاحتياطات الشديدة

شاهد تلك الأشياء الأربعة^(١) واحداً واحداً ، فكانت سبباً في شدة ألمه ، وعمق أسفه وحزنه ، وزلزلة سعادته ، والقضاء على ذلك السراب الخلاب : سراب الحياة المادية المترفة ، التي حرص والده على أن يحظى بها خلال السنين الطوال . وقد شاء القدر المحتوم أن يرى الأمير تلك الأشياء الأربعة ؛ ليتغير مجرى حياته ، ويسلك المسلك الذي أعدته له العناية الإلهية .

فبينما كان يجول في فناء القصر راكباً جواده — كما كانت عادته — إذا به يرى شبحاً نحيفاً تمثل له شيخاً هرمًا ، نحيفاً ناحل الجسم ، مجعد البشرة ، مقوس الظهر ، يعيش متثاقلاً كأنما يجبر وراءه أعباء الدهر وأثقال الحياة .

رأى سدارثا ذلك فأدركه الفزع ، وأمسك بزمام جواده ، وأوقفه ، والتفت إلى تشنا وقال : أي نوع من أنواع المخلوقات هذا الذي أرى ؟ فأجاب تشنا : إنه شيخ هرم ، أكل عليه الدهر وشرب . فقال سدارثا : أكان هذا الشيخ هنا دائماً ؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف وصل إلى حالة الشقاء والبؤس التي هو عليها الآن ؟ فأجاب تشنا : إن هذا هو مضير كل إنسان ؛ لا أستثنى أنا ولا تستثنى أنت من ذلك أيها الأمير ؛ فكل منا لابد أن ينتقل من مرحلة الشباب إلى مرحلة الرجولة ، ومن ثم إلى مرحلة الكهولة والشيخوخة ، إن هذا قضاء حتمي لابد منه ، ولا محيد عنه .

ورأى سدارثا منظرًا آخر ، ولكنه كان هذه المرة رجلاً مصاباً بمرض شبيه بشرته أبشع تشويه .

ثم رأى منظرًا ثالثاً كان أدهى وأمر ، وأدعى إلى الكتابة

(١) اختلف المؤرخون في أمر هذه الحوادث الأربع ، حتى ان بعضهم أنكرها وقال لأنها لم تكن حوادث وقعت بالفعل ، وإنما كانت خيالات وأوهاماً دارت بنفس سدارثا .

والحزن ؛ لقد كان منظر جنازة ميت ، رأى فيه المشيعين أمام عينيه يلتفون حول الجثة الهامدة الخامدة ، جثة رجل كان يستمتع بالحياة والشباب . وقد كان يقال له من قبل إن الأحياء قد ولدوا ليعيشوا مثله في نعيم دائم ، لا يجد البؤس والشقاء إليهم سبيلا .

نعم لقد كان يلقي في روعه أن هذه الحياة حياة ترف ونعيم ورفاهية . ولكنه رأى بعيني رأسه الشقاء مجسما في أبشع صوره ، يمثله الشيخ الهرم ، والأبرص ، والجثة الميتة ، فاضطربت نفسه ، وتمزقت نياط قلبه أسفا على هؤلاء الأشقياء من بني الإنسان الذين يعانون آلام الحياة ، ويشربون كثورها المرة المرة أشكالا وألوانا .

٧ — شعر سدارثا هذا الشعور المؤلم ، ولم يلبث شعوره أن انقلب رغبة شديدة ، وشوقا ملحا في أن يدرك أسرار هذه الحياة ، ويعرف الأسباب التي بها تنفذ هذه الإنسانية الممذبة من آلامها الدائمة ، وتتخلص من شقائها الذي لا ينقطع .

وتمكنت هذه الرغبة من نفسه ، وملسكت عليه زمام حياته ، فتخيل صورة حياة إنسانية سعيدة ، ولم يبق على روحه المضطربة المضطربة إلا أن تبحث عن طريق به يصل إلى تلك الحقيقة : حقيقة الحياة السعيدة التي تنقذ الإنسان من آلامه وشتائه .

وبينما يتأمل ويتبصر ، ويفكر ويتدبر راجيا أن يلهم طريق الوصول إلى غرضه إذا به يرى المنظر الرابع بعيني رأسه أو بعيني خياله ؛ ذلك هو شبح راهب متبتل ، يرتدى رداء أصفر ، يوحى منظره بالشجاعة ، وضبط النفس ، والسيطرة

عليها ، ويبدو كأنما يأمر سدارثا أن يهجر جميع مظاهر الترف والنعيم الذي يغمره ، ويدعوه إلى أن يلتقى بنفسه في خضم العالم الروحاني ، ويجد في الطلب والبحث ، حتى يصل إلى الحقيقة التي قد تنقذ الناس مما هم فيه من بؤس وشقاء .

وسرت هذه المفكرة الموقظة الآمرة بطريق الإلهام من ذلك الراهب المتبتل إلى نفس تاتاجاتا (Tathagata = المنقذ المنتظر أو المستنير الكامل) فنشطت قواه الروحانية ، وعقد العزم على أن يسير في طريقه ؛ بقية الوصول إلى غرضه .
٨ — كان سدارثا قد بلغ التاسعة والعشرين من عمره حين أصبح على أبواب حياته الروحانية العظيمة ، وحين عزم عزما مؤكداً على أن يهجر الحياة المادية بجميع مظاهرها الخلابية ، ويلتقى بنفسه في خضم الحياة الروحانية الحقيقية .

وانتظر — قبل تنفيذ رغبته — حتى انتصف الليل ، وغط في النوم جميع من في القصر ، فقام تحذوه العزيمة المصممة ، ويدفعه الأمل الوثاب الممزج بشيء غير قليل من الأسف ، فر في هدوء ورفق برفقات القصر ، فودع زوجته وابنه ، وجميع من يحب في القصر ، وكانوا جميعاً في نوم عميق ، فلم يشعر به أحد . ثم ذهب إلى فناء القصر ، وأيقظ خادمه الأمين تشانا ، وطلب إليه أن يسرج جواده ويلجمه ، فصعد الخادم بالأمر ، وركب الأمير جواده ، وخرج وفي صحبته تشانا ، وتوجه نحو باب القصر فوجده مفتوحاً على مصراعيه ، فاقتحمه ، وخرج عاقداً العزم على ألا يدخله مرة أخرى وهو أمير .

ويروى أن خروجه كان في شهر يولية والقمر بدر . وقيل إن الملائكة أغلقت فم الجواد حتى لا يصهل ، ومنعت حوافره أن تلمس الأرض حتى لا يسمع صوتها ، وفتحت أبواب القصر جميعها وكانت محكمة الإغلاق .

لقد خرج سدارثا من القصر تازكا وراءه الحدايق الغناء ، وأسباب السعادة المصطنعة التي صنعتها يد الإنسان ، ومستقبلاً أمامه في طريق البحث عن الحقيقة

الخالدة تلك الحياة التشفية القائمة على أنواع من الرياضيات الروحانية التي لا يولع بها إلا من ينصب نفسه ليكون منقذا للإنسانية تلك هي : الزهد ، والحرمان ، والتضحية ، والاستشهاد في سبيل الحق . وأغد السير شاعراً بأن روحه قد تخلصت من قيودها المادية .

وما زال يجد في السير حتى وصل إلى شاطئ نهر أنوما Anoma . وهناك قطع شعره بحد سيفه ، وخلع جميع ما كان يتحلى به من أنواع الجواهر ، وأعطاهما خادمه تشانا ، وطالب إليه أن يذهب بها إلى القصر بمدينة كايلافاستو ، وينبئ أباه حديثه ، ويخبره بالفرض الذي من أجله هجر القصر ، وزهد في حياة النعيم المادي .

الفصل السادس

جوتاما في جهاده الروحاني

١ — أقام سدارثا على شاطئ نهر أنوما ، وظل سبعة أيام يفكر في الطريق الذي يسلكه ليصل إلى غرضه . وبينما كان هنالك إذ رأى متسولا يستجدي الصدقات ، فأحسن إليه ، ثم طلب منه أن يستبدل ملابسه بملابسه ، فقبل المتسول ، ولبس الأمير ملابس الدراويش المتسولين ، وساح في الأرض في طلب النور الرباني ، والهداية القدسية .

وظل على هذه الحال ست سنوات أو سبعة . تحققت بعدها التنبؤات التي حفلت بها آلاف السنين الماضية ، ومن ثم بدأ سدارثا حياته باعتباره بوذا جوتاما المنقذ المنتظر .
وتفصيل ذلك أن سدارثا بعد أن هجر الحياة المادية وأقام على شاطئ نهر أنوما سبعة أيام قرر أن يذهب إلى راجاجريها Rajagriha في إقليم ماجاذا Magadha حيث كان يقيم في الغابات راهبان هما أارا كلاما Alara Kalama وأداكا Uddaka ، وكانا من رهبان البراهمة الذين عرف عنهم الولع بالتبتل ، والانقطاع إلى العبادة ، والتمسك بالشعائر الدينية ، وقد تمكن لديهما الأمل في أن يصلا بالعبادة والتبتل والأدعية والصلوات إلى الحق والحقيقة الإلهية بطريق الفيض اللدني .

وقد استمع سدارثا إلى أحاديثهما ، وأدرك غرضهما ، فصاحبهما وجعل نفسه مریداً تابعا لهما ، وواظب معهما على أداء الأدعية والصلوة ، وممارسة ما كانا يمارسانه من أنواع العبادات .

ولكن سرعان ما نادته طبيعته الروحانية من أعماق نفسه ، وأنبأته أن طريق الوصول إلى الحقيقة لا يمكن أن يكون طريق العبادات الظاهرية ، وأن الحقيقة لا يمكن الحصول عليها بطريق الفيض الخارجى ، بل لابد أن ينبع العرفان اللدنى من الذات نفسها ، أو من الروح التى يحملها الإنسان بين جنبيه ، ومن ثم قرر أن يبحث عن طريق آخر .

٢ — ترك سدارثا الراهبين وشأنهما وما يمكن أن عليه من تعبد ظاهرى ، وما يحرصان على اتباعه من تعليمات وقوانين قاسية ، وذهب إلى غابة على مقربة من أوروفيللا Uruvila فى بلاد البنغال حيث قرر فى نفسه أن يتبع طريقاً آخر للوصول إلى غرضه ، ذلك هو طريق إذلال الذات ، فأسلم نفسه لحياة أشد ما تكون قسوة ، حياة تقوم على الحرمان الكامل والعزلة التامة .

وذاع فى الناس أمره ، وعرفوا غرضه ، وأدركوا ما اعتزم من الزهد والتقشف الذى كاد يتجاوز الطاقة البشرية . وهناك انضم إليه خمسة من الزهاد ، واتخذوه قدوة لهم فى التضحية والزهد ، والتفرغ والحرمان إلى أقصى حد .

يقول بعض المؤرخين فى هذا المعنى : إن أمر جوتاما قد ذاع ، وانتشر فى ذلك الوقت ، كما ينتشر صوت ناقوس معلق فى قبة السماء .

ومرت على هذه الحال ست سنوات حتى أشفى سدارثا على الهلاك من شدة الحرمان ، وقسوة العذاب . وحينئذ أدرك أن هذا الزهد الشديد الذى كاد يفضي به إلى الموت لم يقربه إلى الحقيقة المنشودة ، بل لم يمكنه من الانتصار على مطامع الحياة الدنيوية المادية .

٣ — لقد حاول أن يصل إلى الحق بطريق الزهد الذى بلغ أقصى حد ، ولكنه لم يفلح ؛ ومن ثم قرر أن يترك هذه المحاولة ويسلك طريقاً آخر ، على الرغم مما سمعه

من زملائه الخمسة ، الذين عدّوا تخليه عن حياة الزهد نوعاً من الردة والحيدة عن طريق الصواب والحكمة ، فتركوه وذهبوا إلى مرج الغزال قرب بنارس Benares جنوبي نيبال .

لقد مضت سبع سنوات ولا يزال غرض سدارثا بعيد المنال ؛ إذ لم يصل بعد إلى الحقيقة التي يبحث عنها . وقد علم أن التعمد الظاهري والزهد الشديد لم يجديا ، ولم يقرباه قيد أنملة من مأربه الذي يبتغيه ، ولم يصلأ به إلى غرضه الذي يرتضيه . فماذا هو فاعل الآن ؟ هل يكف نفسه عن محاولاته ، ويصرف النظر عما يصبو إليه ، ويقطع الأمل في الحصول عليه ؟ لا ؛ فإن الجذوة الروحانية لا تزال مشتعلة في صدره ، وإن باب الأمل لا يزال مفتوحاً في وجهه ، فما عليه إلا أن يحاول أن يلجحه مرة أخرى .

٤ — ترك سدارثا أوروڤيلا ، وجول في الأرض في ليلة مقمرة من ليالي شهر مايو ، وما زال يجول حتى وصل إلى مكان بجوار غايا Gaya ، وهناك جلس جلسة التأمل المتدبر تحت شجرة عظيمة من فصيلة التين تسمى شجرة البو (Bo-Tree) ، وجعل ظهره إلى جذعها ، واستقبل وهو جاث على ركبتيه مشرق الشمس ، وأخذ على نفسه ذلك العهد العظيم فقال :

« لتجف عظامي : ولتجف بشرتي وعضلاتي — فرحباً إذا حدث ذلك ، وليتجمد دمي ، وليجف جميع ما يجسدي من لحم ، ليكن ذلك . ولكنني لن أبرح مكاني هذا ، ولن أغادر مجلسي حتى أحصل على الحكمة السامية ، وأصل إلى المرفة الحققة » .

وبر الرجل العظيم بقسمه فجلس « متربحاً ، واتخذ لجسده وضعا ثابتاً ، وعزم عزمًا مؤكداً على ألا يتحرك — وإن سقطت على رأسه مئات من الصواعق .

وظل سدارثا على هذه الحال طول الليل ؛ منغمساً في تأملاته الروحانية

بوذا
فن شجرة المرفان

(م — ٤ بوذا الأكبر)

ورباضاته النفسية ، فأخذت الحجب التي تخفى عنه وجه الحقيقة تتمزق حجاباً بعد حجاب ، ولم ينبثق نور الفجر إلا وقد تجلت له الحقيقة الربانية ، وتحولت نفسانيته ، وهبط على رأسه تاج المرتبة البوذية .

ومن الأساطير المروية عن جوتاما الخاصة بمجلوسه تحت الشجرة على الصورة التي وصفناها أنه علم في الهزيع الأول من الليل كل ما يتعلق بحياته الماضية ، وأنه أدرك في الهزيع الثاني كل ما يتعلق بحالته التي وصل إليها حتى ذلك الوقت ، وأنه أدرك في الهزيع الثالث مبدأ سلسلة الأسباب والمسببات ، وأنه لم ينبثق الفجر إلا وقد أحاط علماً بكل شيء ، وحينئذ وصل إلى حالة النيرفانا ؛ أى العدم العام وفناء النفس . أو اتصالها بعالم الحقيقة — لا بالعبادة الظاهرية ، ولا بمذنب النفس ، بل باتباع الفضائل العملية ، وإدراك أن جميع الكائنات فى تحول دائم .

٥ — لقد أصاب جوتاما الهدف بتلك الوسيلة التي يتوسل بها المهتدون الذين يخترقون حجب الجهالة ، وتشرق عليهم أنوار العرفان . ولكن لم يرق ذلك فى نظر مارا أمير الظلام ، وزعيم الشياطين ؛ فقد زار زئيراً ملاً أرجاء الفضاء ، وجمع جيوشه وأتباعه من كل فج ، فأقبلوا عليه ، واصطفوا حوله فى اثنى عشر صفاء ، وانتشروا حتى ملثوا جميع جهات الأرض من حول جوتاما ، ثم انقضوا عليه كأنهم جراد منتشر ، أو كأنهم الطوفان بغشى وجه الأرض ، وحملوا حملة رجل واحد على ذلك الكائن النوراني ، يريدون الإحاطة به ؛ وإحباط مساعيه .

لقد أجمع الشياطين أمرهم على أن يعرفوا عدوهم الجديد بجميع وسائل الإغراء ؛ فمظموأله أمر المطامع الدنيوية ، ورفعوا شأن الشهوات الحيوانية ، وحببوا إليه الحياة وحلاوتها ، ورغبوه فى نعيمها وطلالاتها ، وحاولوا أن يوقظوا فى نفسه عاطفة محبة الأهل والوطن ، وأن يحدروهم عاقبة ما هو

بصدده من حياة الحرمان والتكشف التى ليس وراءها إلا الموت العاجل .
ولقد بذلوا كل ما فى وسعهم لىكى يؤثروا فى ذلك السكأن الوحيد الجالس
تحت شجرة العرفان فى تلك الليلة الخالدة الذكر ، وكرروا محارلاتهم راجين
أن يثنوا من عزيمته . ويصمفوا من قوى إرادته ، ولكن هذه المحاولات
جميعها قد باءت بالفشل ؛ ولم تستطع تلك المغريات على قوتها وتكرارها أن
تحدث أى أثر فى تلك الروح الصافية ، التى تذرعت بإرادة صارمة ، وعزيمة
صادقة ، وتحصنت بحصن منيع ، وأوت إلى ركن شديد ، ذلك هو حصن الحقيقة
اللدنية الحسين ، الذى لا يقوى على اقتحامه جيوش الشياطين .

وفى وقت السحر ، فى تلك الساعة الرهيبية التى تسبق انبثاق الفجر شعر
مارا وأتباعه وجيوشه الحرارة بخيبة الأمل ، ومراره الفشل ، فارتدوا على أعقابهم
خاسرين ، واسحبوا من المعركة يائسين مدحورين . وكذلك ينهزم ضلاله
المضللين ، أمام نور الحق وقوة اليقين .

وما إن انبثق نور الفجر إلا وقد صار بوذا المنتظر بوذا الحقيقى ، وطهر
فى الوجود المنقذ الجديد الذى أرسلته العناية الإلهية لإنقاذ البشرية مما فيها من
عناء ، وتحريرها مما تعانیه من شقاء .

٦ — والآن يجدر بناء أن نتحدث عن شجرة العرفان^(١) التى تحتها أشرقت
شمس الهداية على بوذا الأكبر . لقد كانت شجرة من فصيلة التين يطلق عليها
اسم شجرة البو Bo Tree وقد عنى البوذون بأمرها عناية كبيرة ، وجعلوها
منذ البداية موضع تقدير وصل إلى درجة التقديس . ومن المحقق أن هذه الشجرة .

(١) راجع The Outline of History by H.G. Wells Vol. I. p. 261

قد فُتت منذ زمن بعيد ، وأن شجرة عظيمة أخرى من فصيلةها قد نبتت على مقربة منها ، وربما تكون قد تفرعت منها .

وفي سيلان الآن شجرة عظيمة من هذه الفصيلة يمكن أن تعد أقدم شجرة تاريخية في العالم . ومن المؤكد أن شجرة سيلان هذه فصيلة اقتطعت من شجرة البو القديمة حوالي سنة ٢٥٤ ق . م ، وغرست في المكان الذي هي به الآن . وقد عني بها البوذيون منذ ذلك الحين أشد عناية ، وتمهدوها بالرى والإصلاح ، وأقاموا على جوانب فروعها أعمدة تحميها ، ومهدوا الأرض من حولها حتى أمكنها أن تخرج جذورا جديدة دون انقطاع .

وقد يدلنا على قصر حياة الإنسان أن نعرف أن شجرة واحدة مثل هذه مرت عليها القرون والأجيال ولا تزال حية تنمو .

يقول العلامة ويلز : إنه لما يؤسف له حقا أن أتباع جوتاما قد عنوا بشجرته أكثر مما عنوا بمبادئه التي مسخوها وأساءوا فهمها منذ بداية أمرها .

٧ — من هذا البيان نعرف على وجه اليقين أن الشجرة التي أوى إليها بوذا الأكبر، وتلقى تحتها المعرفة الدنيوية كانت من فصيلة التين ، فهل تلتقى معرفتنا هذه خنوعا جديدا على معنى الآيات الكريمة : والتين ، والزيتون ، وطور سينين ، وهذا البلد الأمين ؟

لقد جرت العادة بأن تفسر هذه الآيات على أن « التين والزيتون » معا إشارة إلى نبوة عيسى عليه السلام ، وأن « طور سينين » رمز إلى نبوة موسى عليه السلام ، وأن « هذا البلد الأمين » إشارة إلى رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم .

ولكنى أشعر فى قرارة نفسى أن النظم القرآنى الكريم يوحى بأن كل كلمة رمز لشخص ؛ «فالتين» رمز لبوذا الأكبر، و«الزيتون» رمز لعيسى عليه السلام، و«طور سينين» رمز لموسى عليه السلام، و«هذا البلد الأمين» رمز لمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام .

وقد يؤيد هذا رأى أن كلمة الزيتون ذكرت بعد كلمة التين إشارة إلى أن بوذا ظهر قبل عيسى ، وذكر الكلمتين معا قد يكون إشارة إلى ما بين البوذية والمسيحية من تشابه . فكل منهما تدعو إلى التقشف ، والإيثار ، وعدم المقاومة . وكذلك يقال فى طور سينين ؛ وهذا البلد الأمين، فتقديم طور سينين على هذا البلد الأمين يشير إلى أن موسى عليه السلام ظهر قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ، وذكر المبارتين معا قد يكون إشارة إلى ما بين اليهودية والإسلام من تشابه فكل منهما ديانة عقائد ، وشرائع ، وآداب ، وأحكام .

والله سبحانه وتعالى يقول : « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ، والربانيون والأحبار ، بما استحفظوا من كتاب الله ، وكانوا عليه شهداء ، فلا تخشوا الناس واخشون ، ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا . ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون . وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف ، والأذن بالأذن ، والسن بالسن ، والجروح قصاص . فمن تصدق به فهو كفارة له ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون . وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم ، مصدقا لما بين يديه من التوراة ، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة ، وهدى وموعظة للمتقين^(١) . »

فقد أفاضت هذه الآيات الكريمة في الحديث عن التوراة وما فيها من أحكام ، وعن المطالبة بالرجوع إليها في الحكم بين الناس ، وأوجزت الآيات في الكلام على الإنجيل ، وقالت إنه أنزل مصدقا للتوراة .

ويرى بعض المحققين أن التوراة كانت مرجع المسيحيين في معرفة الأحكام ؛ لأن الإنجيل لم يشتمل على أحكام ، ولا على بيان حلال وحرام . وفي ذلك يقول العلامة الشهرستاني في كتاب الملل والنحل : « جميع بني إسرائيل كانوا متعبدين بشريعة موسى عليه السلام ، مكلفين التزام أحكام التوراة . والإنجيل النازل على المسيح عليه السلام لا يختصن أحكاما ولا يستبطن حلالا ولا حراما ، ولكنه رموز وأمثال ومواعظ ، وما سواها من الشرائع والأحكام محال على التوراة » .

فالتوراة أو — بعبارة أدق — العهد القديم يعد لدى المسيحيين مرجعا دينيا يوثق به ، وهم لذلك يطلقون عليه وعلى العهد الجديد اسم الكتاب المقدس . وهذا اعتراف منهم بقدسية التوراة ، بل إن فريقا منهم يعتقدون أن كثيرا من آيات العهد القديم تعد حجة في التبشير بظهور السيد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام .

في ضوء هذا كله نستطيع أن نقرر .

أ — أن كلا من اليهودية والإسلام يعني بالعقائد والشرائع والأحكام التي تنظم حياة الناس الاجتماعية . أما كل من البوذية والمسيحية فمجموعة من النصائح والمواعظ والأمثال التي تدعو إلى التقشف والزهد في أعراض الدنيا الزائلة :

ب — أن الإسلام يشبه اليهودية ، وأن المسيحية تشبه البوذية .

ح — أن هذا هو السر في أن القرآن الكريم ذكر «التين» «والزيتون»
معا ، وذكر «طور سينين» و «هذا البلد الأمين» معا أيضا .

د — أن تقديم التين على الزيتون إشارة إلى أن ظهور بوذا كان قبل ظهور
عيسى ، وهذا هو الواقع فقد ظهر بوذا قبل عيسى بنحو خمسة قرون ونصف .
وأن تقديم «طور سينين» على «هذا البلد الأمين» إشارة إلى أن موسى
عليه السلام ظهر قبل الرسول عليه الصلاة والسلام بنحو خمسة قرون ونصف أيضا
كما هو معروف — والله أعلم .

الفصل السابع

جوتاما يذيع مبادئه

١ - بقى بوذا جوتاما فى غايا ثمانية وعشرين يوما يتدبر ويفكر فى تلك الحقائق الدنية التى ظفر بها تحت شجرة العرفان ، وينظر فى المسلك الذى يسلكه فى المستقبل . وبينما هو كذلك إذا بمارا - زعيم الشياطين - يترأى له مرة أخرى ، ويقول له : « لقد ظفرت بالحقيقة السامية ، وصرت الآن أهلاً لأن تترك هذه الحياة الأرضية السفلى ، وتخرج إلى الملائكة الأعلى حيث تقيم الكائنات النورانية ، وإذا حيت فلن يقبل الناس دعوتك إلى الحق الذى وصلت إليه ، فمليك إذن أن تغنى ، وتصعد إلى الوجود الأسمى ، وتحظى بالمنزلة الرفيعة التى أعدت لك فى الملائكة الأعلى » . ولكن بوذا الكائن النورانى لم يستمع إلى غواية ذلك الكائن الشيطاني ، بل قال له : انصرف عني أيها الشيطان فبعدا لك .

وما إن فرغ بوذا من غواية الشيطان ، وما إن انتصر عليه انتصاراً نهائياً حتى نصب نفسه لتبليغ الناس الحقائق الربانية لينقذهم من سجن الملذات ، ويحرر أنفسهم من أغلال الشهوات ، فمن كانت لديه نفس صافية وأذن واعية استمع إلى ندائه وآمن بدعوته .

٢ - ويتذكر بوذا أصدقاءه الخمسة الذين تركهم فى أوروثيلا ، فيزعم الرحيل إليهم ، والجد فى البحث عنهم ؛ ليبلغهم الحقيقة الربانية التى آثرته بها العناية الإلهية .

وما زال يبحث عنهم حتى عثر عليهم في مرج الغزال ، وقد اشتد أسفه حين علم أنهم لا يزالون يشعرون بشيء من الحق عليه ؛ لأنه هجر مذهبهم : مذهب الزهد والتقشف . ولكنهم لما رأوه يقترب منهم لمحوا فيه أمارات البوذية ، وشاهدوا نورها يشرق من جميع أجزاء بدنه ، فأدركوا أنه وصل إلى الحقيقة الربانية ، واتصل بالوجود السرمدى ، والكائن الأبدى . فلم يسعهم إلا أن يرحبوا به أشد الترحيب ، بعد أن كانوا قد هموا بالاستهزاء به والسخرية منه .

وأقام بوذا مع هؤلاء الزملاء خمسة أيام قضاها في إرشادهم وإقناعهم بوجهة نظره ، وقد نجح في ذلك بقوة شخصيته . وبما أوتى من فطنة وذكاء ، ومقدرة على حسن البيان في إقامة الحجج . وقد ألقى على أصحابه موعظته الأولى التي يطلق عليها موعظة عجلة القانون . وتتضمن هذه الموعظة عرضا إجماليا للحقائق الربانية التي تلقاها بوذا تحت شجرة العرفان . وإليك ترجمة هذه الموعظة : ^(١)

« استمعوا أيها المساكين : إن لسلوك الإنسان طرفين ، الأول : سلوك من يطلقون لأنفسهم أعنتها فتتغمس في الشهوات ، وتفرغ لأنواع المسرات ، وهذا هو سلوك الماجن المستهز . والثاني : سلوك من يعذبون أنفسهم ليدلوها ويكبجوها جماعها . وكل من هذين الطرفين ممقوت لا قيمة له ، ولا فائدة ترجى منه ، وليس لهما صلة مطلقا بالزهد الحقيقي ، والانصراف عن الحياة المادية ، ولا بضبط النفس ، وحملها حملا حقيقيا على حمل آلام الحياة وعدم الاعتداد بها . فليس من شأن أى من هذين المسلكين أن يوصل إلى التخلص من متاعب الحياة . »

« فعلى من يعترفون بأن تعذيب الجسد عديم الجدوى ، وعلى من انصرفت

أنفسهم عن الاهتمام بما فى الحياة من لذة وألم — على هؤلاء وأولئك أن يتعلموا أن يتهجوا منهجاً وسطاً — إذا أرادوا إصلاح العالم البشرى .»

« إن هذا طريق واضح لا تخطئه الأعين ، وإنه ليَهَب لمن يسلكه الذكاء والفطنة وبعد النظر ، ويفضى به إلى قوة البصيرة ، وهدوء النفس ، والحكمة العليا ، والسعادة الأبدية بالفناء فى عالم الحقيقة . »

« وإن تائجانا (= بوذا جوتاما) الذى كشف له الحجاب عن أسرار الحقيقة يذيع فى الناس قانون الخير ، الذى يتضمن الحقائق الأربعة السامية ، والطريقة الثمانية العناصر ، التى هى الوسيلة الوحيدة المفضية إلى المعرفة الكاملة .»

« والآن وقد شرعت فى الكلام عن الحقائق الأربعة السامية فإنى أود أن أبين أولاً المعنى الحقيقى لضبط النفس . إن هذه الحقيقة السامية هى أفضل القوانين المقدسة ، وتتلخص فى أن تستمسكوا ماحيتهم بالطريقة الثمانية العناصر . »

« إن هذه الحقيقة السامية هى أفضل وسيلة للوصول إلى الحرية الحقيقية ؛ فإن الأبرار الأطهار الذين يدركون تمام الإدراك معنى المعرفة النبيلة يصلون إلى الملائكة الأعلى ، باتصافهم بصفات ممتازة جاءت لهم بطريق ضبطهم لأنفسهم فى الحديث والتفكير وثورة الرغبات الجسمية . أما هؤلاء الذين يحرصون على الحياة فإنهم يشقون بشرونها التى لا تنفك تنقض عليهم انقضاؤ الجيوش الجارية ، حتى إذا ما أدركتهم الشيخوخة ، وفسكت بهم الأمراض قضوا نحبتهم ، ثم اضطروا إلى الحياة مرة أخرى . »

« إن كثيراً من الحكماء يفكرون فى معنى الرجعة أو العودة إلى الحياة ، ولا أحد يعرف السبب فى حدوث الفناء . »

« إن الجسم يتركب من خمسة عناصر ، وإن وجوده مستمد من وجود هذه

العناصر الخمسة ، وإنه خال من الروح ، وإنما ينشأ وجوده بتأثير أسباب الوجود ،
التي هي بمثابة سلسلة ذات حلقات تتصل كل منها بما تليها . وسلسلة الأسباب
هذه هي علة الوجود والفناء معا . »

« فعلى من يعلم ذلك ، ويرغب في أن يسعى في خير العالم وتحصيل السعادة
للناس أن يؤمن إيماناً عميقاً بمبدأ سلسلة الأسباب ، وأن يقصر عقله وتفكيره
على تحصيل المعرفة والحكمة ، وعليه أن يأخذ على نفسه عهداً أن يلتزم في هذه
الحياة مبدأ حرمان النفس ، وأن يتصف بصفات الكمال الأربع ، وأن يسلك
في جميع أطوار حياته مسلك من يفعل الخير دائماً ، ويحسن إلى كل كائن من
الكائنات . إن من يفعل ذلك ، وسيطر على جميع رغباته الشريرة سبيل إلى درجة
الأرهاط أي الحكمة المطلقة ، ويندمج في عالم الفيما أي الملائكة الأعلى . »

وتؤكد الروايات البوذية أنه في اليوم الذي أذاع فيه جوتاما خلاصة الحقائق
الروحانية التي هبطت عليه من المحل الأرفع انتشرت في أرجاء الأرض جماعات
من الملائكة ، وأذاعت في العالم أن الإنسان قد أصبح المسيطر على حياته ، المتصرف
في شئونه . وقد وقعت كلمات جوتاما موقعا حسنا لدى المتبتلين الخمسة ، وكانت
بمثابة فيض من الحقائق اللدنية غمرهم فلم يجدوا بدا من قبولها والدخول في دين
جوتاما . ووصلت تلك التعاليم إلى آذان كثير غير هؤلاء الخمسة فهرعوا إلى جوتاما
وتقبلوا تعاليمه بقبول حسن .

٣ - وقد بقي جوتاما في مرج النزال قرب بناريس حتى بلغ عدد تلاميذه الملازمين
له نحو ثلاثين ، ووصل عدد من تبعه عدا هؤلاء إلى ما هو أكثر من ذلك . وكان
في مقدمة الفريق الأول شاب ترى اسمه ياسا ، جاء بوذا في أول الأمر في غلس الليل
خوفاً من أقاربه ، ثم خلق رأسه ، ولبس الرداء الأصفر ، وأعلن قبوله لمبادئ بوذا ،

ثم نجح في تبويد عدد من أهله وأصدقائه ، وكانت أمه وزوجه في مقدمة من تبودوا من النساء ، وكان أبود في مقدمة أتباعه من أهل بناريس .

وبعد ثلاثة أشهر بلغ عدد أتباع بوذا نحو ستين ، فجمعهم وطلب منهم أن يسيروا في الأرض ليدعوا الناس إلى الدين الجديد ، وينشروا بينهم كلمة الحق ، مزيين بزي الدراويش ، سالكين مسلكهم في التقشف والمسكنة .

٤ — أما بوذا فقد ترك بناريس وذهب إلى مكان من منزل قرب أوروڤيلا ، حيث كان

يقيم ثلاثة إخوة من الفلاسفة المتبتلين عبدة أجني النار الخالدة ، وكانت لهم سمعة طيبة لقدرتهم على الوعظ والإرشاد . وكان ياتف حولهم جماعة من مريديهم المعبين بتعاليمهم . وأقام جوتاما بينهم ، ودعاهم إلى مبادئه فلم يلبثوا أن اعتنقوها ، وكانها كسايا Maha - Kassapa أكبر الإخوة أكثرهم تحمسا لهذه المبادئ ، وأشدّهم إخلاصا لها ولصاحبها .

ويقال أن بوذا ألقى في هذا المكان موعظة تسمى الموعظة من فوق الجبل ؛

تشبها لها بالموعظة التي ألقاها سيدنا موسى على بني إسرائيل متضمنة الوصايا العشر . وكان موضوع هذه الموعظة التعليق على حادثة حدثت في ذلك الوقت ، تلك هي اشتعال النار في غابة على جبل مقابل لسفح الجبل الذي كان يقيم فيه جوتاما ؛ فحين شاهد بوذا تلك النار حذر سامعيه الاشتغال بالنيران التي تشعلها الشهوة الجنسية ، والغضب ، والجهل ، والحياة واللوت ، وما بينهما من أمراض ومتاعب نفسية . ثم تحدث عن الحواس واحدة بعد الأخرى ، مشبها الإحساس في كل حالة بلهب النار الذي يبدو كأنه شيء وليس بشيء ، وأنه يروق منظره ويؤلم غيبه ، وأنه سرعان ما يذهب تاركا من ورائه الخراب والدمار .

وقد انتهز جوتاما هذه الفرصة فتحدث إلى ماها كسايا ، الذي كان شديد

التملق بعبادة النار ، فبين له أن المعنى الحقيقي الذى تفيده كلمة آجنى ليس هو النار المهلكة ، بل إنه هو السبيل إلى تحرير النفس ، وإنقاذ الروح .

٥ — بعد ذلك ذهب بوذا ومعه أتباعه وتلاميذه إلى راجا كاها Rajagaha مقر الملك بيمبيسارا Bimbisara ، فخرج إليه الملك ، ورحب به وبأتباعه . ولما رأى أهل المدينة كسايًا الذى كان لديهم أشهر من نار على علم وقعوا فى حيرة من أمرهم ، إذ لم يعرفوا من من هذين الرجلين المظييين التابع ؟ ومن المتبوع ؟ ولكن كسايًا كشف لهم عن حقيقة الأمر ، فأنبأهم أنه رجع عن اعتقاده فى فائدة القرابين صغيرها وكبيرها ، وأدرك أن النيرقانا — أى قهر النفس — هى حالة هدوء نفسانى لا يمكن الوصول إليها إلا بالتأمل والتفكير وتغيير اتجاهات القلب ، ثم أعلن أنه قد دخل فى دين جوتاما ، وصار من أتباعه .

ثم تحدث جوتاما إلى الملك أحاديث أعجب بها ، وألقى عليه مواعظ ذاب لها قلبه ، فقد أوضح له أنواع البؤس والشقاء التى يمانها العالم البشرى من جراء اندفاعاته الشهوانية ، ثم شرح له الطريقة التى يمكن أن يتبعها الإنسان للتخلص من بؤسه وشقائه .

ولما انتهى جوتاما من أحاديثه ومواعظه لم يلبث الملك أن قبل الدين الجديد ، وصار من أشد تلاميذ جوتاما إخلاصا له ، وحذت حاشية الملك حذوه ، فاعتنقوا البوذية . وفى اليوم نفسه دعا الملك جوتاما وأتباعه ليتناولوا فى بيته غذاءهم البسيط الذى تعودوا أن يتناولوه . ولما كان الملك شديد الرغبة فى أن يقيم جوتاما بجواره فقد أهدى إليه حديقة قريبة من قصره تسمى حديقة فيلوقانا أو حديقة البامبو ، وهى الحديقة التى كانت لها شهرة عظيمة ؛ لأن بوذا قد اختارها مقاماله فى موسم الشتاء عدة سنوات ، وألقى فيها كثيرا من تعاليمه الأساسية الكاملة . وهناك

الشف حول جوتاما عدد عظيم من الأنصار ، من بينهم ساريپوتا Sariputta
وَمَجَّالانا Moggalana اللذان صارا فيما بعد عضوين بارزين في السَنغا Sangha —
أى جماعة المتصوفة دعاة البوذية .

ومما يروى في هذا الصدد أن تاجرا من تجار سوناپارنتا وفد على جوتاما
وآمن به وانضم إلى السَنغا ، وحين أراد اللحاق بأهله استأذن جوتاما في أن يذيع
فيهم التعاليم الجديدة ، فقال له جوتاما : إن أهل ذلك البلد قساة أشرار ، فماذا تفعل
إذا سبوك ؟ فقال الرجل : أسكت ولا أرد عليهم . فقال جوتاما : وإذا ضربوك
فماذا تفعل ؟ فأجاب : لا أمد يدي إليهم بسوء ردا على أذاهم . فقال جوتاما :
وإذا هموا بقتلك ؟ فقال الرجل : « ليس الموت شرا في ذاته ، بل أن كثيرا من
الناس يتمنونة ويرغبون فيه ليتحرروا من مظاهر الحياة الخداعة الفرارة ، ولن
أخطو خطوة لأقدم أجلى أولا وآخره » .

وسمع جوتاما هذه الإجابات فبدت عليه علامات الاستحسان .

يقول أحد المؤرخين^(١) تعليقا على هذه الحادثة ما خلاصته : « لقد قال فريق من
الناس إن السيد المسيح كان أول من أذاع في الناس مبدأ الاحتمال وعدم المقاومة .
ولكن قد يبدو أن هذا الرأي غير صحيح ، إذا قلنا بصحة هذه الحادثة التي روت
عدة مصادر أنها حدثت بعد أن قضى جوتاما نحو ثمانية عشر شهرا في تبليغ
رسالته » .

٦ — ويروى أيضا أن سودودانا أبا جوتاما كان يتتبع أخباره . ولما علم أنه ترك
الزهد والتشف وأخذ يسبح في الأرض يعلم الناس مبادئه الجديدة أرسل إليه يقول إنه

(١) راجع A. Popular History or Philosophy, by M. M. kaunitz, d. 39.

يريد أن يراه قبل وفاته . فاستجاب بوذا إلى رغبة أبيه وذهب نحو كابيلا فاستقروا ، وأقام — كما كانت عادته — في حديقة قريبة من المدينة . وعلم أبوه بمقدمه فذهب لزيارته هو وأعمامه وغيرهم . ولكن لما رأوه يلبس ملابس الدراويش غضبوا عليه ونفروا منه ، وتركوه ولم يكثر ثوابه ، ولم يدعوه ولا أحدا من أتباعه لتناول الطعام معهم — كما كانت عادة الكبراء مع أمثال هؤلاء الدراويش الوعاظ .

فما كان من جوتاما إلا أن حمل وعاءه الذى تمود أن يجمع فيه ما يتصدق به الناس على أمثاله من الفقراء أبناء السبيل ، ودخل البلد وأخذ يستجدى ، وعلم أبوه بذلك فاستشاط غضبا ، وأسرع فى الذهاب إلى ابنه ، وأخذ يعاتبه ويؤنبه على فعلته .

وقال له فيما قال : « يا بوذا العظيم ! لماذا تلحق بنا هذا العار ؟ أمن الضرورى أن تتردد على أبواب الناس تسألهم أن يطعموك ؟ انظن أننى عاجز عن أن أمدك بما يحتاج إليه هذا العدد العظيم من أتباعك الفقراء أبناء السبيل ؟ »

فأجاب جوتاما : « أيها الوالد النبيل » : إن هذه هى تقاليد شعبنا » فقال الأب : ما هذا ؟ ألسنت تعلم أنك تنحدر من أصل كريم ، وأنه لم يأت أحد من أبناء أسرتنا مثل ما أنيت من الأفعال المستهجنة ؟ فقال جوتاما : « أبى النبيل ! قد تدعى أنك أنت وأسررتك منحدرون من أسرة الشمس ، ولكنى أقول إننى منحدر من أسرة البوذوات قدماء الأنبياء ، وقد كانوا جميعا ينهجون مثل هذا النهج ، فلست بدعائهم ، وإن الماديات التى يفرضها القانون الإلهى (ذرما) عادات طيبة تنفع فى الدنيا والآخرة ، وإنى أرى من الواجب على من يكثر على كنز أن يهب لأبيه أولا وقبل كل شخص آخر أئمن ما وجد فى الكنز من الجواهر وأعلاها قيمة ، فلا تتراخ أيها الأب النبيل ، وأسرع إلى مشاركتى هذا الكنز الذى وجدته » .

وسمع الأب هذا الكلام فاعتزته فحمة من الخجل ، ثم أخذ الوعاء من يد ابنه وقاده إلى داره .

٧ — ومن القصص التي تروى عن جوتاما كذلك أن فلاحا ثريا من البراهمة كان يحمل حصاده إلى داره ، فتصدى له جوتاما في الطريق ، وأراد أن يعظه ، فرفع وعاء الصدفة ، وقدمه نحو البراهمي وطلب منه الإحسان .

فما كان من البراهمي إلا أن رد بوذا وقال له : « لماذا تأتي هنا وتطلب الإحسان ؟ إني حرثت الأرض وزرعتها ، وحصدت غلتها ، فهي ثمرة كدى ، ونتيجة عمل يدي ، لقد كان ينبغي عليك أن تفعل مثل ما فعلت » . فقال جوتاما المتسول : « أيها البراهمي إني أنا أيضا أحرث وأزرع ، وبعد ذلك آكل » . فقال الفلاح : « إنك تدعى أبك فلاح ، ولم يرك أحد تفلح الأرض . فماذا تريد ؟ » .

فأجاب المتسول : « إن الإيمان هو بذور زراعتي ، وإن مقاومتي لنفسي وشهواتها هو الماء الذي يروى البذور ، وإن الحشائش الطفيلية التي أجتثها كيلا تلتف الزرع هي الروابط التي بيني وبين الحياة ، ومحراثي هو الحكمة ، وقائد محراثي هو التواضع ، والمثابرة هي التي تجر المحراث ، وإني أقودها (أي المثابرة) بزمam من عقلي ، وإن الحقل الذي أعمل فيه هو القانون (ذرما) ، وإن الزرع الذي أحصده هو النيرقانا الخالدة ، وإن من يحصد هذا الزرع يجتث جذور الحزن من أصولها » .

٨ — وإليك قصة أخرى طريفة تروى عن جوتاما :

حكى أن فتاة صغيرة اسمها كيسا جوتامي تزوجت في عهد الصغر كما هي العادة في الهند ، وزفت إلى زوجها ، ثم رزقت — ولما نزل صغيرة — طفلا ذكرا جميلا ، ونما الطفل حتى استطاع أن يمشي ، ويجري معتمدا على نفسه ، وحينئذ توفي ، فحزنت أمه عليه أشد الحزن ، وحملته معها في حضنها جثة هامدة ، وهي في حالة (م — هـ بوذا الأكبر)

جنون . وذهبت إلى الناس في دورهم تسألهم عن دواء يعيد الطفل الجميل إلى الحياة . وبالطبع لم يرشدها أحد إلى ما تريد .

وأخيرا لقيها في الطريق بوذي حديث عهد بالبوذية ، فسألها عما تريد ، فقصت عليه قصتها ، فقال : إني لأعرف الدواء الذي تبحثين عنه ، ولكنني أدلك على من يعرفه . فقالت المرأة في تلهف : من هذا ! . فأجاب : جوتاما المعلم الأكبر .

فأسرعت المرأة إلى جوتاما ، وبعد أن سلمت عليه قصبت عليه القصة ، فقال : « إني أعرف الدواء الذي تطلبينه » . فقالت : وما هذا ؟ فقال : هو حب الخردل . ففرحت المرأة ووعدت بإحضار الدواء ؛ إذ علمت أن حبوب الخردل كثيرة ، ومن الممكن الحصول عليها في سهولة ويسر .

ولكن جوتاما أسرع فقال لها : « عليك أن تحضري بعض هذه الحبوب بشرط أن تحصل عليها من بيت لم يمت فيه ابن ولا زوج ولا أخ ولا عبد » . وسمعت المرأة ذلك ولم تلبث أن سلمت على جوتاما وانصرفت وذهبت في طلب الدواء . وطرقت أبواب الناس تطلب منهم حب الخردل كما وصف جوتاما ، ولكنها لم تصل إلى غرضها ؛ فقد قال لها أحد من سألهم : ماذا تقولين أيتها الشابة ؟ إن لدينا كثيرا من حب الخردل ، ولكن الأموات منا أكثر من الأحياء . وقال آخر إني فقدت ابني ، وقال ثالث : إني فقدت والدي . وقالت رابعة : إني فقدت زوجي .

ولما لم تظفر الشابة بما تريد ، وعلمت أنه ليس في المدينة بيت إلا قد مات فيه قريب حبيب أيقنت أنها ليست بدعا من الناس . وحينئذ عقدت العزم على أن تلتقي جثة ابنهاق العراء . وعادت إلى جوتاما ، وسلمت عليه ، فرد عليها السلام

ورحب بها ، ثم سألها : ما بالك ؟ هل أتيت بالدواء ؟ فقالت : أيها السيد الأجل :
إني لم أجد الدواء كما وصفت ؛ فقد أنبأني الناس أن الوقت كثير ، وأن الأحياء
قليل .

وسمع جوتا ما قولها فعلم أنه نجح في علاج مرضها ، وتهدئة نفسها ، فأخذ
يحدثها عن طريقته ، ويفهمها أن جميع الأشياء إلى تغير وعطب وفناء . وما زال
بها يهبطها حتى أزال ما كان لديها من شكوك وأوهام . وحينئذ اطمأنت نفسها ،
ورضيت بما أصابها ، واعتنقت مذهب بوذا ، وصارت من أتباع طريقته .

الفصل الثامن

بوذا في أخريات حياته

١ - لقد ظل بوذا جوتاما ينهض بأعباء رسالته خمسا وأربعين سنة في حوض نهر الكنج ، ولم يبعد عن بناريس أكثر من مائتين وخمسين ميلا . وكان دائما يقضي شهور الشتاء في مكان واحد لا يتجاوزه ، متخذاً أحد القهارات مأوى له . وقد كانت القهارات في أول أمرها أكواخا متواضعة يقيم فيها جوتاما هو وأتباعه من الدراويش ، ولكن أيدي التجسين والتجميل قد امتدت إليها ، ومازالت تحسنها وتجميلها ، حتى صارت بديمة النظر ، وظل أمرها كذلك إلى أن ضعف شأن البوذية في الهند .

وفي السنة العشرين من رسالته دخل في دينه ابن عمه آنادا ، وانضم إلى زمرة الدراويش أتباعه ، وعكف على خدمته ؛ يقضي له حاجاته الشخصية في حب وإخلاص .

ثم انضم إلى جماعته ابن عم له آخر اسمه ديفادنا ، وكان ابن راجا إقليم كولي . ولكن الحقده على ابن عمه جوتاما أخذ يتمكن منه ، وبلغ من حقده عليه أن أخذ يكيد له ، ويحرض على مطاردته آجاتاستو ، الذي جلس على عرش راجاجاها بعد أن قتل أباه بميسنارا السابق ذكره .

٢ - وروى الرواة كثيرا من الأساطير عن تغلب جوتاما على ابن عمه المرتد ، وعلى آجاتاستو حاميه وقتل أبيه . وخلاصة ما يقبل من هذه الأساطير أن

هذا الملك الآثم قد طارد بوذا والبوذية ، ولكن أمره انتهى بالتوبة والإيمان بالمذهب الجديد .

ولم تكن خيانة ديثاداتا وحدها هي المحنة الوحيدة التي عاناها جوتاما . بل إن البراهمة في عصره كانوا من أشد الفرق الدينية معارضة له ؛ فقد استنكروا بوجه خاص رأيه في المساواة الروحانية بين جميع طبقات الشعب ، ولم يقلّ عن هؤلاء البراهمة في مقاومة جوتاما فريق الزهاد ، الذين غلوا في اعتناق مذهب التقشف والحرمان ؛ فقد نقموا عليه أن وصف طريقهم بأنها عابثة عديمة الجدوى ، وذلك حيث يقول مخاطبهم :

« إن مسالككم كلها وضيعة تدعو إلى السخرية ؛ ففريق منكم يسرون في الطرقات عرايا يسترون عوراتهم بأيديهم ، وفريق آخر يأبون أن يتناولوا طعامهم من الأطباق وشرابهم من الأباريق ، ويأبى فريق ثالث أن يجلسوا بين اثنين يتكلمان ، أو بين سكينين أو طبقين ، أو حول مائدة عامة ، أو يقبلوا الصدقات من منزل فيه امرأة حامل ، أو يروا الكلاب أو الكثير من الذباب . »

« وإن بعضكم لا يأكل إلا النبات مع الجمعة أو بعر البقر والغزال ، أو جذوعَ الشجر أو فروعها أو وزقها ، أو حبوب الغابة أو ثمارها . ومنكم من يلبس رداءه ملق على كتفه ، ومن يستر نفسه بالثمام أو لحاء الشجر ، أو سيقان النبات أو جلد الغزال ؛ ومن يلبس لباس الحزن ويرفع يديه دائماً ، ولا يجلس على كرسي أو حصير بل يربض على الأرض ربضة الحيوان ، أو يضطجع مفترشا النباتات الشائكة أو بعر البقر . »

« ولست أذهب أبعد من هذا ، بل إنى أمسك عن ذكر الوسائل الأخرى التي بها تعذبون أنفسكم وتستنزفون قواكم . »

« إن الزهد لا ينفع إلا إذا لم يُتخذ قناعاً تخفى تحته الدوافع الشريرة » .
٣ — و يروى الرواة أن جوتاما قام في أخريات حياته بعدة رحلات ، منها
رحلته إلى كوسينارا Kusinara ، وهي مدينة على نحو عشرين ومائة ميل إلى الشمال
الشرقي من بناريس ، وعلى نحو ثمانين ميلاً شرق كابيلا قاستو . وكانت هذه الرحلة
حينما بلغ جوتاما الثمانين من عمره بعد أن استراح قليلاً في حديقة على مقربة من
ياوا Pawal كان صائغ يسمى چوندا Ghunda قد أهداها إلى جماعة من الدراويش
البوذيين .

وقبيل القيام بتلك الرحلة أعد چوندا هذا طعام الغداء للدراويش . وبدأ الجميع
رحلتهم بعد أن تناولوا الطعام ، ولكن لم يلبث جوتاما أن شعر بالتعب فاضطر
للراحة ، ثم استدعى ابن عمه آنادا وقال له : إني أشعر بظماً شديداً ، فقدم آنادا له
الماء فشرب .

وفي منتصف الطريق بين ياوا وكوسينارا اضطر جوتاما للراحة مرة أخرى ،
فنزّل على شاطئ نهر كوكشتا Kuksha ، وقد استحم فيه بوذا الأكبر لآخر
مرة في حياته .

وهناك شعر جوتاما أن موعد وفاته قد اقترب ، ولما خشي أن چوندا يؤنب
نفسه ، أو يؤنبه أحد لأن المعلم الأكبر توفي بعد تناول طعامه الذي أعدّه له فقد
استدعى المعلم ابن عمه آنادا وقال له : « بعد أن أذهب هدى نفسي چوندا ، وأخبره أنه
سيجزى جزاء حسناً حينما يولد مرة أخرى في المستقبل ، فإنني قد أشفيت على
الموت بعد أن تناولت الطعام الذي كان قد أعدّه لي ، فإن خشيت أن يكون في شك
من ذلك ، فأخبره أنك سمعت هذا الكلام يجري على لسانى ، ثم أنبئه أنى ظفرت
في حياتى بهديتين عظيمتين تفوقان غيرها من الهدايا ، أما الأولى فهي التى ظفرت
بها تحت شجرة العرقان ، وأما الثانية فهي التى قدمها لى چوندا قبل وفاتى » .

ثم استأنف الركب سيره ، وبعد أن توقف في الطريق عدة مرات وصل إلى نهر هير نديا *Hiranyavati* على مقربة من كوسينارا ، وعلى شاطئ هذا النهر حط الركب الرحال ، وألقى المعلم عصا التسيار ، وأقام للراحة للمرة الأخيرة . وسنالك اضطجع المعلم تحت أشجار السال وجعل رأسه نحو الجنوب ، ثم أخذ يتحدث إلى آنادا .

وكان حديث المعلم طويلا في جد وصراحة ، وكان يدور حول دفينه ، وحول المبادئ التي يجب على جماعة الدراویش أن يتبعوها بعد وفاته . وحين اقترب الحديث من نهايته وأرخص الليل سدوله خارت قوى آنادا ، فأوى إلى مكان قصي وأخذ يبكي . وأحس بوذا بفراق ابن عمه وفرقه فاستدعاه ، وأخذ يسليه ، ويعدده بأنه سيحظى بمرتبة النيرقانا ، وجعل يذكره بما سبق أن كرره عدة مرات وهو : أن جميع الأشياء في تحول .

وكان مما قاله : « آنادا ! لا تبك ؛ ولا تك في ضيق من أمر هذه الحياة ، إنك تعلم علم اليقين ما قلته من قبل ، وهو أننا سوف نفارق كل عزيز علينا عاجلا أو آجلا ، وأن أجسامنا التي تحتوى على الطاقة التي تمدّها بالنشاط والقوة ، تشتمل في الوقت نفسه على أسباب عطبها وفنائها . وهل يمكن أن يبقى ما هو مركب من عناصر دون أن يلحقه العطب ثم الانحلال ؟ إنك أنت نفسك سوف تتحرر من عالم الوهم ، عالم الحس الذي لا ينفك قانون التحول يؤثر فيه . »

ثم التفت جوباما إلى سائر تلاميذه وأخذ يتحدثهم عن عطف آنادا عليه . وإخلاصه في ملازمته ، والنهوض بخدمته . وكان مما قاله لهم : « أيها الأحباء ! اذكروا أن آنادا قد قام على خدمتي سنين طويلا في إخلاص ومحبة . »

٤ - وحوالي منتصف الليل أقبل *Subhadra* أحد فلاسفة البراهمة ليسأل بوذا الأكبر بعض أسئلة . ولكن آنادا خشي أن يطول النقاش

فلا يقوى المعلم المريض على تحمله ، فهم أن يحول دون وصول الفيلسوف إلى بوذا .
ولكن بوذا سمع جلبة وضوضاء فسأل عن السبب فيها ، ولما علم حقيقة الأمر
أشار بأن يسمح للفيلسوف بالدخول . فلما حضر سأل بوذا عما إذا كان العظماء الستة
كبار المعلمين يعرفون جميع المبادئ والقوانين ، أم أن بعضهم لا يعرفونها ،
أو يعرفون بعضها معرفة جزئية لا غير .

فأجاب جوتاما : « إن الوقت لا يسمح بالجدل في هذا الموضوع . وليس هنالك
إلا طريق واحد للوصول إلى الحكمة الحقيقية ، ذلك هو الطريق الذي رسمته ،
وقد اتبعه كثير من الناس فأفلحوا في التغلب على الشهوة والغرور والغضب
وغيرها من أمراض القلب ، وبذلك حرروا أنفسهم من ربة الجهل والشك
والاعتقاد الفاسد ، وظفروا بهدوء النفس وسعادة الروح ، وملأت قلوبهم الشفقة
والرحمة الشاملة لجميع الكائنات ، وحظوا بالنيرقانا حتى في حياتهم هذه » .
« سُبهادرا ! إنى أتحدث إليك عن أشياء لم أخبر بها بنفسى ، ولم تقع في دائرة
تجاربي في حياتى ؛ فإنى منذ أن بلغت التاسعة والعشرين حتى الآن كنت أجاهد
في سبيل الوصول إلى الحكمة الكاملة ، وباتباع الصراط المستقيم قد وصلت
إلى النيرقانا » .

وكان لهذا الحديث آثار بالغة في نفس سُبهادرا فأبدى رغبته في أن ينضم
في الحال إلى جماعة الدراویش أتباع بوذا . وكانت العادة ألا يسمح لأحد بالاندماج
في هذه الجماعة إلا بعد أن يقضى أربعة أشهر في التلمذة والاستعداد للقبول
في جماعة الدراویش ، ولكن بوذا استجاب إلى رغبة الفيلسوف ، وسمح له بالدخول
في الطائفة قبل أن يقضى شهور الإعداد ، ولعل ذلك التسامح كان جزاء
للفيلسوف على إخلاصه في الطلب .

• — والتفت جوتاما إلى أتباعه وقال : —

« لا تظنوا — بعد أن أمضى إلى سبيلي ، وتنتهى حياتي بينكم — أن بوذا قد ترككم ، ولم يبق له وجود بينكم ، فإنى إذا ذهبت تركت بينكم كلماتي ، وتوضيحاتي للأسرار الخفية التى تنطوى عليها حقائق الأشياء ، وكذلك القوانين التى وضعتها لتعمل بها جماعة الدراويش ، فليكن كل هذا رائدكم فى حياتكم ، وبذلك تدركون أن بوذا لم يفارقكم » .

ثم لم يلبث بوذا أن تحدث إلى أتباعه مرة أخرى ، وأخذ يحثهم على أن يحترم كل منهم زميله .

وقبيل الصباح توجه جوتاما إلى أصحابه وسألمهم عما إذا كان أى واحد منهم فى شك من بوذا أو من القانون الذى وضعه لجماعة الدراويش ، وطلب ممن لديه شك فى هذا أو ذاك أن يصرح به . فلم يقل أحد شيئاً .

وعجب آنادا حين عرف أن هذا العدد الضخم من تلاميذ بوذا قد اتّحت من قلوبهم آثار الشك ، وامتلاّت أفئدتهم بقينا ببوذا وقانونه . ولكن بوذا أكد فى قوة مباشرة أصفياه وأنصاره ، وثباتهم على العهد ، وقال : إن أحدث الأتباع عهداً بالدخول فى الطريقة — وهم الذين لم يتجاوزوا المرحلة الأولى من مراحلها — قد جعلوا نصب أعينهم أن يسلكوا فى جد ودأب الطريق المستقيم : طريق السكال الروحاني ؛ حتى يقطعوا المراحل الثلاث العليا . وكان مما قال فى هذا الصدد :

« لا يستطيع الشك أن يجد سبيلا إلى قلب أحد من أتباعي الخالصين » .
وبعد سكتة قصيرة قال : « استمعوا الآن أيها الإخوان ! إن هذه نصيحتي

إليكم . إن المطب والانحلال نهاية طبيعية لكل مركب ، فعليكم إذن أن تعملوا في جد ومثابرة على تحرير أنفسكم .

وكانت هذه آخر عبارة نطق بها بوذا الأكبر ؛ فما إن نطق بها حتى فقد شعوره وقضى نحبّه ، وانتقل إلى مرتبة الماهانيرقانا المقدرة له ، تاركاً تعاليمه في أتباعه ومريدبه لتضىء لهم سبيل الهداية .

٦ — ومن غريب ما يروى أن السبب في وفاة بوذا جوتاما كان إمرافه في تناول لحم الخنزير المقدد — وكان من بين الأطعمة التي قدمها جوتاما الصائغ لبوذا وأتباعه .

وقيل إن بوذا أحس بالألم الشديد الذي أصابه من تناول ذلك الطعام فأمر أصحابه أن يمتنعوا من تناوله ، وأن يدفنوا في التراب ما بقي منه على المائدة .

ويرجع بعض الباحثين أن خطأ ارتكب في رواية الحادثة بهذه الصورة ، وأن هذا الخطأ ربما يرجع إلى سوء فهم سببه أن اسم أحد الأطعمة النباتية التي قدمت لبوذا وأتباعه كان يشبه اسم لحم الخنزير ، أما أن بوذا أمر أصحابه ألا يأكلوا مما كان يأكل فحكاية مختلفة أريد باختلافها بيان السبب في أن جوتاما كان هو وحده الذي شعر بعد تناول الطعام بالألم شديدة كانت — على ما يقال — سبباً في وفاته .

وإذا صدقنا رأي القائلين بأنه لم يكن من بين الأطعمة التي تناولها جوتاما ما يؤدي ويؤدي إلى الوفاة قلنا إن السبب الحقيقي في تلك الوفاة كان كبر السن ، وكثرة المتاعب ؛ ذلك لأن جوتاما كان قد تجاوز الثمانين ، ولأنه قضى سنين رسالته في جهاد عنيف ، ورحلات مضنية .

٧- هذا وإن وفاة بوذا الأكبر قد أحيطت بسياج من الأساطير والنوادر ،
مثلها في ذلك مثل ولادته ؛ فقد روى أن الأرواح في الأرض والسماء اجتمعت
وشاركت أتباع جوتاما وسكان كوساتاجارا في نعيه والبكاء عليه ، وأن رجال
الدين من أهل هذه المدينة ساروا في جنازته على نغمات موسيقى الحزن يحملون
باقات من الزهور ، ثم أقاموا له مأتما استمر ستة أيام .

وفي اليوم السابع حمل الجثة ثمانية من زعماء المدينة ، ونقلوها إلى ضريح
أقاموه بعيدا عن المساكن ، ووضعوها فوق كومة من الخشب المعطر تمهيدا
لإحراقها ، ولكن الخشب احترق من تلقاء نفسه بعد فترة من الزمن .

ثم حدث خلاف بين أتباع جوتاما وأهل المدينة حول ما خلفته النار من
الجثة من عظام ورماد ، وانتهى الأمر بتقسيم تلك البقايا عشرة أقسام ظفر كل
فريق من المتنازعين بقسم ، وبنوا فوقه ضريحا ، وظلت هذه الأضرحة سنين
طوالا مقصد الحجاج من جميع أنحاء الهند .

وقد ورد في بعض الروايات أن الإمبراطور آسوكا استخرج في عهده تلك
البقايا ، ووزعها مرة أخرى على ثمانية وأربعين ألف ضريح أقامها في جميع أنحاء
إمبراطوريته .

الفصل التاسع

أصول الديانة البوذية

(١) الفلسفة العامة

١ - الأولى :

لم يؤثر عن بوذا نفسه أنه تعرض للألوهية بإثبات أو نفي . ومع ذلك يُروى أن البوذية الأولى كانت تعترف بوجود الآلهة الذين كان يعترف بهم البراهمة ، غير أنها تقرر أن براهما نفسه عرضة للتغير والفناء ، مثله في ذلك مثل غيره من الكائنات ، وتنكر أن وجوده مستمد من ذاته ، وأنه كائن روحاني مجرد من جميع شوائب المادة ، وأنه وحده هو مصدر المعرفة والإلهام .

٢ - النفس :

وتطبق البوذية الأولى مبدأ التحول الدائم والتعرض المستمر للعطب والفناء على النفوس البشرية الجزئية ؛ ومن ثم تنكر ما كان يقول به البراهمة عن هذه النفوس ، وهو أنها مستقرة ، لا يعترىها تحول ، ولا يلحقها عطب ولا فناء . ومع ذلك نجد أن البوذية تتأثر بالفلسفة البراهمية وغيرها من الفلسفات الهندية في القول بمبدأ التناسخ : أي حياة الفرد مرة بعد أخرى بحيث تتأثر الحياة اللاحقة بالحياة السابقة تبعاً لمبدأ الكارما الذي سنشرحه فيما بعد .

وواضح أن مبدأ التناسخ يستلزم القول ببقاء الذات أو بعض عناصرها على

الأقل ، وهذا البقاء يتنافى ومبدأ المطب والقناء . فهنا تناقض يوقعنا في مشكلة تتطلب الحل .

وقد أشار جوتاما إشارة مبهمه غامضة إلى حل هذه المشكلة في حديثه عن مصير الفرد بعد تفرق عناصره المحققة لوجوده الشخصى . وبيان ذلك أن وجود أى فرد من بنى الإنسان إنما هو فى رأى بوذا نتيجة لائتلاف عدد من العناصر البدنية والعقلية يطلق عليها اسم الخنذات Khandhas أى المجموعات ، وهى خمس مجموعات رئيسية انقسمت فيما بعد إلى مجموعات فرعية . والمجموعات الخمس الرئيسية هى : —

(١) مجموعة الصفات البدنية ، و — ب — مجموعة الإحساسات ، و — ح — مجموعة الإدراكات الحسية ، و — د — ثلاث الفكر والقول والعمل ، وه — الحالات الشعورية الأخرى .

ولا يمكن أن يتحقق كيان الفرد إلا بوجود هذه المجموعات جميعها، واتحاد بعضها وبعض . وعند الموت تنفصم هذه الوحدة ، وتنفصل العناصر بعضها عن بعض ، فيفنى الفرد، ولا يكون له وجود باعتباره فردا مستقلا له مميزاته الخاصة — ولو بحسب الظاهر . وإنما قلنا «ولو بحسب الظاهر» لأن بوذا يقول بأن الشعور بالاستقلال الذاتى شعور وهمى خداع ناشئ عن الجهل — كما سنرى .

ومع أن الفرد بهذا المعنى الذى ذكرناه يفنى فإن مبدأ الكارما الخاص به يبقى ، وبطريقة ما لا يعرفها إلا بوذا وحده . يكون هذا الكارما سببا فى أن يوجد فى بيئة مناسبة مخلوق جديد لا يتذكر شيئا عن المخلوق السابق ، مع أن وجود المخلوق الجديد يعد فى نظر بوذا من الناحية الخلقية امتدادا لوجود المخلوق

السابق . فترتب الوجود اللاحق على الوجود السابق طبقا لمبدأ الكارما هو الذى يسمى التناسخ :

هذا — على ما يبدو لنا — هو ما يراه بوذا حلا للمشكلة . وهو كما ترى حل غامض فى حاجة إلى مزيد بيان .

ومن المؤكد أن ما يكتنفه من غموض وإبهام هو إحدى نقط الضعف فى الفلسفة البوذية .

٣ — العالم :

لقد أبى جوتاما أن يجارى الفلاسفة المعاصرين الذين شغلوا أنفسهم بالبحث فى المسائل الميتافيزيقية الخارجة عن حدود الطبيعة الواقعية ؛ كالبحث فى وجود الآلهة أو عدم وجودها ، وفيما إذا كان العالم أبدياً أزلياً لا يحده زمان ولا مكان وهم جرا . وهو إذ يرفض الخوض فى تلك المباحث الميتافيزيقية يقف من العالم المادى الواقعى موقفاً إيجابياً ، فيقتصر بحوثه واهتمامه على هذا العالم كما عرفه هو ، ذلك العالم الذى تدل المشاهدات على أنه يخضع لمبدأ التحول والتغير الدائم ، وعلى أن من صفاته الحياة ، والنمو ، والعطب ، ثم الفناء .

فقد قرر جوتاما فى غير تردد أن هذا العالم الخاضع لهذه الظروف ، المتصف بتلك الصفات ، الذى لا ينفك يتغير ويتحول هو وحده الذى يعنيه ، لا غيره من العوالم والكائنات التى لا تخضع للمشاهدة والمعرفة المباشرة .

٤ — مبدأ الطارما :

تأثرت البوذية بالبراهمية فى القول بمبدأ الكارما أى الجزاء ، وهو مبدأ خضوع الكائنات والحوادث الكونية لسلسلة الأسباب والمسببات . ويتضمن

هذا المبدأ أن حياة الفرد في عصر ما هي نتيجة حتمية لحالته أو سلوكه في حياة سابقة . ويضرب البوذيون لذلك بعض أمثلة نسوق منها مثالين : أما الأول فهو قصة زاهد جلس تحت شجرة ، وانغمس في تأملاته الروحانية ، وحين هم بالقيام من مقامه اصطدم رأسه بأحد أغصان الشجرة فآلمه ، فحنق الزاهد على الغصن وقطعه وما إن قطعه حتى تحول جسمه وصار جسم ثعبان ؛ جزاء على ما اقترف .

وأما الثاني فهو قصة الزاهد الذي مات عطشاً ؛ لأنه لم يجد ماء يشربه غير ماء به بعض حشرات صغيرة لم يستطع إخراجها من الماء ، فأبى أن يشرب الماء خشية أن يبتلع تلك الحشرات ويكون ذلك سبباً في موتها في جوفه . فكانت عاقبة أمره النيرقانا ؛ وذلك بأن صعدت روحه إلى الملاء الأعلى .

٥ — مبدأ التناسخ :

كان مبدأ التناسخ من المبادئ المشتركة الشائعة في الفلسفة الهندية على اختلاف صورها ، ومن ثم انتقل إلى الفلسفة البوذية . ويمكن أن نقول على وجه الإجمال إن مبدأ التناسخ نتيجة حتمية للقول بمبدأ الكارما ؛ فها مبدأ متلازمان ؛ لأنه إذا لم يكن يد من تنفيذ حكم القصاص بأن تنال الروح جزاءها فلا مناص من انتقالها بطريقة ما وبصورة ما إلى كائن آخر لتكفر عن سيئاتها إن كانت شريرة في الحياة الأولى ، أو لتحظى بنوع من الرقي والسعادة إن كانت قد سلكت مسلك الخير فيما سبق . وهذا هو معنى قول البوذيين : إن الروح تولد مرة بعد أخرى ، ولا تزال كذلك حتى تصل إلى درجة النيرقانا .

وقد استدل البوذيون على صحة مبدأ التناسخ بالمشاهدة ، فقالوا إننا نرى في الحيوان بعض صفات الإنسان ، وفي الإنسان بعض صفات الحيوان ؛ فإن لدى

الحيوان قابلية للتعليم ، ومعرفة ضروريات الحياة ، والقيام بأعمال بعضها متقن محكم وصل إلى إتقانها من غير معلم أو مرشد ، ولديه علم بالتوالد بطريق المباشرة ، ومعرفة بتربية الوليد وتعليمه أخلاق أبويه وعادات أبنائه جنسه ، وفيه حنو واتئناس بالإنسان إذا تألفه واستماله إليه بالرفق وحسن المعاملة . ومنه ما يعقل عن الإنسان ويفهم ما يقوله ويعمل به ؛ فيقف عندما يقول له : قف ، ويقدم عندما يستدعيه إليه من بعد ، ويفهم منه الإشارات اليدوية فيذهب هنا وهناك ، وذلك كله إنما يتم — في نظرهم — بتأثير الروح المنتقل إليه عن إنسان فيرد على الجسم الذي يحمل فيه ما علمه عندما كان في جسم الإنسان .

هذا في الحيوان أما الإنسان ففيه من يميل إلى النفرة والعزلة ، والافتراس والاعتزال ، وكراهة أصناف من الحيوان أو النبات أو المعدن مما يكرهه بعض أجناس الحيوان ، ومنه من يميل إلى الشجاعة أو الجبن ، أو الكرم أو الشح ، أو السكون أو البطش ، أو النفع أو الضر ، أو الخمول أو الظهور ، أو اللين أو القسوة ، أو غير ذلك مما هو من خصائص الحيوان . وما ذلك إلا بتأثير الروح الآتي له من حيوان عديم هيكله .

قال صاحب الحراب : وبطلان ذلك ظاهر ان له أدنى ذوق^(١) .

٦ - الشرفاء :

كان من أهم أهداف بوذا أن يشرح للناس الطريقة التي يمكن بها إنقاذ الإنسان إنقاذا نهائيا من رتبة السكارما ، وعدم اضطراره لأن يحيا أو يولد مرة أخرى ؛ وذلك بأن تصفو روحه ، وتتخلى عن الأوزار التي تتطلب تناسخها

(١) راجع كتاب « الحراب في صدر البهاء والباب » لمحمد فاضل س : ١٠٤ .

وانتقالها إلى كائن آخر تسلك فيه مسلكا خلقيا طيبا يبرئها من تلك الأوزار ،
أويجملها صالحا للاتصال بالملأ الأعلى وفقا لمبدأ النيرقانا .

وكان يقصد بالنيرقانا في أول الأمر : انتقال الروح إلى الملأ الأعلى بعد أن
يحيا الفرد حياة خلقية صافية راقية لا تضطره لأن يحيا حياة أخرى كما قلنا
من قبل . ولكن هذا المبدأ طرأ عليه فيما بعد معنى جديد ، إذ قصد به :
وصول الفرد إلى أعلى درجات الصفاء الروحاني بتطهير نفسه ، والقضاء على جميع
رغباته المادية .

والفرق بين المعنيين واضح ؛ فالعنى الأول يقضى بأن هذا المبدأ لا يتحقق إلا
بعد الموت . أما الثانى فيقضى بأنه من الجائز أن يصل المرء إلى مرتبة النيرقانا
في حياته — إذا أفلح في الوصول إلى الدرجات العليا من درجات الرقى الروحاني ،
ولم يكن ثمة داع إلى تناسخ روحه .

وينريد كاونتز هذا المعنى وضوحاً فيقول : « إن النيرقانا هي الحالة التي يقف
فيها التناسخ الذي تتعرض له دائماً النفوس الممذبة . وتتضمن هذه الحالة فناء
الرغبة ، وفناء الشعور . ومع أن البوذيين لا يذكرون أنها تتضمن انتهاء الحياة
أيضاً ، فإن ذلك هو النتيجة المنطقية للتفكير البوذي ؛ ذلك لأن الوجود نفسه
— في رأى البوذيين — هو الشر الذي على الإنسان أن ينقذ نفسه منه . ومن
الممكن أن نعرف، النيرقانا من ناحيتها السلبية بأنها هي : عدم الرغبة ، وعدم
الشعور ، وعدم الحياة ، وكذلك عدم الموت . وأن نعرفها من ناحيتها الإيجابية
بأنها : الحالة التي تتحرر فيها الروح من التناسخ ؛ أى الحالة التي لا يضطر فيها
الإنسان إلى أن يموت ثم يولد مرة أخرى أو أكثر^(١) . »

(١) راجع : A Popular History of Philosophy by M. M. Kaunitz p. 40—41.

ولا يخفى أن المراد « بعدم الحياة » انتهاء الحياة المادية في الأرض ، وأن المراد « بعدم الموت » العروج إلى الملاء الأعلى حيث تبقى الروح مستمتعة بحياة روحانية سعيدة .

هذا عرض إجمالي للفلسفة البوذية الميتافيزيقية في عصرها الأول . ومنه ترى أوجه التشابه والتخالف بين البوذية والبراهمية التي كانت شائعة في عصر بوذا ، وهي التي خرج عليها ، وأعلن أن نظام الطبقات الذي وضعته نظام فاسد ، وأنه ليس للرهبان ولا لغيرهم من رجال الدين أن يدعوا أنهم أفضل من غيرهم من الناس بحكم أنهم مقربون إلى براهما .

الفصل العاشر

أصول الديانة البوذية

(ب) الفلسفة الأخلاقية

أولاً : الأخلاق البوذية :

١ - ذكرنا في الفصل السابع الموعظة الكبرى التي ألقاها بوذا على أصدقائه الخمسة ، وبالنظر فيها نجد أنها تتضمن الأصل الأول من أصول التفكير البوذي الأخلاقي ، وهو مبدأ ضبط النفس ، ونجد في هذه الموعظة أيضاً إشارة إلى الحقائق الأربع السامية ، والطريقة الثمانية العناصر .

أما الحقائق الأربع التي يبنى عليها بوذا فلسفته الأخلاقية فهي :

أولاً : أن الوجود كله هم وحزن . ومعنى ذلك أن الحياة بجميع صورها ليس فيها إلا ما يؤلم الإنسان ويضيقه ، ويسبب له الهم والغم . وهذه حقيقة واقعية لا مناص من الاعتراف بها في رأى جوتاما ؛ فكل فرد يولد وينمو ، ويدرك المرض ، وتلحقه الشيخوخة ثم يموت ، وهو في كل مرحلة من هذه المراحل ، وفي كل صورة من هذه الصور يعاني كثيراً من الآلام ، فيأسف عند مفارقة الأحباب ، ويفضأ أشد الفضأ إذا اعتدى عليه ظالم له ، ويتألم إذا أصابه سوء أو حل به مرض . وقد تشتد رغبته في الحصول على بعض المآرب ، فإذا لم يحصل عليها ضاق صدره ، وسادت حاله .

ثانيا : أن سبب الغم والحزن هو الشهوة ؛ فالإنسان باتصاله بالحياة الخارجية المادية تتحرك في نفسه الشهوات الحسية والرغبات الدنيوية ، فتتوق نفسه إلى الاستمتاع بملذات الحياة ومباهج العيش . وهو في الغالب لا يستطيع تحقيق أمانه فيمتريه الحزن ، ويحيط به الغم من كل جانب . فالشهوة منبع الحزن ، ومصدر الهم والغم .

ثالثا : لكي يتخلص الإنسان من الغم ويهزم ما يشعر به من حزن يجب عليه أن يتغلب على تلك الشهوة ، وأن يقطع كله صلة تربطه بالحياة المادية . فهذا الحكيم يرى أن لا شيء يحزر الإنسان من أغلال الحياة وينقذه من آلامها إلا قتل الشهوات ، ومحو الرغبات .

رابعا : لكي يصل الإنسان إل هذا الغرض - وهو القضاء على كل أثر من آثار الشهوة - يجب عليه أن يسلك المسلك الثماني العناصر ، أي أن يتبع في سلوكه في الحياة ثمانية مبادئ تسبب لنفسه السعادة ، وتكفل لها التحرر من أغلال الحياة ومتاعها . وهذه هي التي تسمى الطريقة الثمانية العناصر .

٢ - أما هذه المبادئ الثمانية فهي : -

- ١ - العقائد الصحيحة .
- ٢ - الأغراض الشريفة .
- ٣ - القول الطيب .
- ٤ - العمل الصالح .
- ٥ - اتباع خطة قويمه في الحياة وكسب العيش .
- ٦ - بذل الجهد الصادق .

٧ — الاهتمام .

٨ — صدق التأمل الروحاني .

ويقصد بالمقائد الصحيحة : الإيمان بالحقائق الثلاث الأولى المتعلقة بالهم والحزن التي ذكرناها فيما سبق .

ويراد بالأغراض النبيلة : الاتجاه دائماً إلى عمل الخير والتفكير فيه ، واجتناب الاتجاه إلى الشر والتفكير فيه .

ويتضمن القول الطيب : حفظ اللسان من الكذب ، والنميمة ، والسب ، والاستهزاء بالناس .

ويدخل في العمل الطيب : كل ما ينفع الناس . وهذا يتضمن الابتعاد عن الأعمال الشريرة ، كالاعتداء على الأرواح أو الأموال أو الأعراض .

ويراد باتباع خطة قوية في الحياة وكسب العيش : أن يحسن الإنسان معاملة الناس ، وألا يكسب المال إلا من وجوهه التي تقرها الأوضاع المقبولة .

ويراد بالجهد الصادق : أن يبذل الإنسان فيما يتناوله من أعمال جهدا صادقا ، فلا يتراخي فيها . ويدخل في ذلك أن يحاول المرء دائماً أن يفرس في نفسه الاتجاهات الطيبة المقبولة ، وأن يبعد عنها النزعات الخبيثة الشريرة .

والاهتمام حالة نفسية تحمل الإنسان على الانقياس في عمله ، ومتابعة السير فيه ، دون الشعور بياس في الحال ، ودون التعلق بأمل في المستقبل .

ومعنى صدق التأمل الروحاني : التفرغ للتبطل والرياضة الروحانية ، والانغماس فيها كي يصل الإنسان إلى الغرض الأسمى وهو النيرقانا .

٣ — ومن أبرز مبادئ بودا — بالإضافة إلى ما تقدم — مبدأ الحب الشامل . وفي ذلك يقول :

« كما أن حب الأم يحملها على أن تحرص على حياة ولدها أو ابنها الوحيد — ولو أدى ذلك إلى أن تضحي بحياتها — فكذلك يجب على الإنسان أن ينمى في نفسه حباً لاحد له لجميع الكائنات ، وأن يشمر قلبه المحبة الخالصة من جميع الشوائب المصلحية لكل ما في العالم من فوقه ، ومن تحته ، ومن بين يديه . وعلى الإنسان أن يكون شمارة الاهتمام في كل لحظة من لحظات حياته ، وفي كل وقت من أوقات يقظته ؛ ماشياً كان ، أو جالساً ، أو مضطجماً . إن هذه الحالة القلبية هي أفضل ما في الوجود ، إنها التجربة النبيلة حقاً » .

٥ — وبسلوك المسلك الخاضع للثمانية المبادئ يستطيع الإنسان أن يفهم مبدأ تسلسل الأسباب والمسببات (الكارما) ، ويدرك أسرار ذلك الغل الذي يقيد نشاطه ، ويربطه بالحياة المادية الأرضية .

ويشبه هذا الغل سلسلة ذات ثمانى حلقات يصورها بوذا على النحو الآتى : —

١ — الوجود أو الحياة هم وحزن . ومنشأ هذا الحزن هو أن الإنسان يولد ويوجد في هذا العالم . وقد وجد الإنسان في هذا العالم لأنه ينتمى إلى عالم الأحياء .

٢ — وإنما يبقى الإنسان حياً لأنه يغذى نفسه ويعزز وجوده .

٣ — والشهوة هي التي تدعوه إلى هذه التغذية .

٤ — ومنشأ هذه الشهوة هو الإحساس .

٥ — ومنشأ هذا الإحساس هو الاتصال بالعالم الخارجى ؛ فالاتصال بالعالم الخارجى إنما يكون بالإحساسات التى هى وظائف الحواس ، فهى وسائل الصلة بين الإنسان والعالم الخارجى .

٦ — وهذا لا يكون إلا على أساس أن كل فرد من بني الإنسان شخص مستقل قائم بذاته ، له وجود وكيان غير وجود العالم الخارجى وكيانه . وهذا الوجود الشخصى المستقل يصحبه شعور بالذاتية المستقلة التى يعبر عنها بضمير المفرد المتكلم وهو « أنا » .

٧ — وهذا الشعور بالذاتية نتيجة أو أثر من آثار حيوات سابقة .

٨ — وهذه الحيوات السابقة قد حجبت الشعور بما أضفت عليه من غشاوة الجهل بالحقيقة الخالدة .

فالسبب الأساسى فى الحياة على الأرض وفيما يعانيه الإنسان فى هذه الحياة من بؤس وشقاء وهم وحزن هو الجهل بالحقيقة الخالدة وهى وحدة الوجود . وهو فى الوقت نفسه السبب فى اضطرار الروح إلى التناسخ أو الرحمة ، أى إلى أن تحيا حياة أخرى تحظى فيها بتعميم المعرفة .

ومن ثم كان الجهل أكبر الكبائر ، وأشنع الذائل ، وكان سبيل الإنسان إلى التحرر من أغلال الهموم والأحزان أن يفضى جوانب نفسه بنور المعرفة . وهذا أمر سهل يسر لكل إنسان .

وليس من الممكن أن تتحرر النفس من تلك الأغلال بالعبادات الظاهرية ، ولا بالحرمان من الطعام والشراب ، وإنما تتحرر بضبطها ، وكبح شهواتها حتى لا تتطلع إلى ملذات العيش ومباهج الحياة الخداعة .

٦ — ولا يكتفى جوتاما بإذاعة المبادئ الثمانية الإيجابية السابق ذكرها ، بل إنه يضيف إليها ويرتب عليها عشر وصايا سلبية ، خمس منها عامة موجهة إلى جميع الناس ، وخمس خاصة بالرهبان وتلاميذ بوذا .

أما الخمس العامة فهى : —

١ — لا تقتل .

٢ — لا تسرق .

٣ — لا تزن .

٤ — لا تكذب .

٥ — لا تتناول مسكرا .

وأما الخمس الخاصة فهي . —

١ — لا تتناول طعاما يابسا بعد الظهر .

٢ — لا تحضر حفلات الرقص والغناء والتمثيل .

٣ — لا تزين بأى نوع من أنواع الزينة ، ولا تستخدم أى نوع من أنواع الطيب .

٤ — لا تلم على فراش وثير .

٥ — لا تقبل من أحد ذهبيا ولا فضة .

٧ — فإذا نهج البوذى النهج المرسوم له ، واتبع الأوامر ، واجتنب النواهي فإنه يحطم بالتدريج الأغلال العشرة التى تقيد روحه ، وترغمها على الرجعة لتصل إلى درجة الكمال .

وهذه الأغلال هي : —

١ — توهم الذاتية أو الانفصال عن العالم الحقيقى ، وهو وهم ينافى مبدأ وحدة الوجود .

٢ — الشك .

٣ — الاعتقاد بفائدة الأعمال والعبادات الظاهرية .

٤ — الانغماس فى الشهوات الحسية .

٥ — سوء النية وخبث الطوية .

٦ — حب الحياة فى العالم المادى .

٧ — حب الحياة المستقلة فى عالم غير مادى .

٨ — القرور .

٩ — الاعتقاد بطهارة النفس .

١٠ — الجهل .

وبتخطيم هذه الأغلال يتم تحرير النفس ويتحقق إنقاذها ، ويصير البوذى
المحرر التقي (أرهاط) فى غنى عن أن يحيا حياة أخرى .

ثانيا : الجماعة البوذية :

١ — لم يضع بوذا نظاما معيناً لممارسة الشعائر الدينية ، وتطبيق المبادئ
الأخلاقية ، ولم يشر بتكوين طائفة خاصة من القسس والرهبان . ولكن أتباعه كانوا
جميعاً طائفة أو جماعة واحدة ، يتعاون أفرادها على الوعظ والإرشاد ، ويلتزمون
حياة عمادها ضبط النفس وقهر الشهوات .

ولم يكن الدخول فى هذه الجماعة يتطلب اتباع سلوك قاس يتضمن تعذيب
النفس ، كما كان يفعل البراهمة وغيرهم فى عصر بوذا . وكل ما كان ينتظر ممن يريد
الانتظام فى سلك هذه الجماعة أن يهجر ملذات الحياة الدنيوية ، ويتنازل عن

كل يمتلك من مال أو عقار ، ثم يلتزم في حياته الأخلاق الفاضلة البريئة من جميع شوائب النفاق والخداع والغرور .

وكان يكفي منه في البداية بأن يعلن في إيمان وإخلاص رغبته المؤكدة في أن يتبع مبادئ بوذا الإنسان المستنير أو الحكيم . ثم كان عليه بعد ذلك أن يتقبل بقبول حسن العقيدة الثلاثية العناصر وهي : إني أتحصن ببوذا ، وإني أتحصن بمبادئه ، وإني أتحصن بجماعته .

٢ - ومع أن بوذا كان يطالب أتباعه بالتزام الدقة في ضبط النفس فإنه لم يطالبهم بالغلو في تعذيب أنفسهم والقسوة عليها ، ولا بالتناضي عن حاجاتهم ومطالبهم الشخصية . ومعنى ذلك أن بوذا لم يفرض على جميع أتباعه واجبات خاصة ينهضون بها على السواء ، بل إنه كان يعطيهم الحرية التامة في أن يطبق كل منهم في حدود طاقته المبدأ العام وهو : ضبط النفس ، والصبر على هجر ملذات الحياة ؛ فقد وجد مرة أن فريقاً من أعضاء جماعته لا تسمح لهم استعداداتهم بضبط النفس واحتمال الشدائد ، إما لم يجزم عن ذلك ، وإما لأنهم لم يألوه ، فتسامح معهم ، ولم يرهقهم من أمرهم عسراً ، ولم يرغمهم على أن يسلكوا مسلك غيرهم من الأقوياء القادرين ؛ ومن ثم لم يكن في طريقته ما يدعو إلى القلق أو الصراع النفساني الذي ينجم في بعض الحالات عن شعور المتدين بالقصور أو التقصير في استكمال مظاهر التدين الشكلية .

٣ - وكان بوذا يحرص دائماً في معاملة أفراد جماعته على اتباع مبدأ الحرية الفردية ؛ فقد روى أن ديثادانا طلب من المعلم الأكبر أن يجعل تعاليمه محكمة دقيقة غير قابلة للتأويل ، خشية أن يذهب أتباعه في تأويلها مذاهب شتى ، وينقسموا من بعده شيعاً وأحزاباً . ولكن بوذا رفض ذلك ، مستقندا في رفضه إلى أن القوانين

الدقيقة الجافة الجامدة التي لاتقبل التأويل قد تكون عقبة في طريق كثير من الناس ؛ فإن اختلاف ظروف الحياة يتطلب المرونة في وضع القوانين ، ويستدعي جعلها بحيث تصالح لمواجهة الظروف المختلفة باختلاف الزمان والمكان .

٤ - وكان بوذا يقدر ظروف أتباعه ، ويمطف عليهم إلى أقصى حد ؛ فلم يشق عليهم ، ولم يطالبهم إلا بالسير بقلوب صافية طاهرة مخلصة في طريق النيرثانا ، وبتحرير أرواحهم بالسعى الجدى نحو السيطرة التامة على شهواتهم .

ومما روى في تأييد ذلك أن رجلا اسمه أناثا بينديكا - وكان من عظماء الأثرياء الذين يعطفون على الفقراء والمساكين - جاء بوذا وسأله عما إذا كان الأفضل أن ينزل عن ماله وثروته ، ويميش عيشة الرهبان الدراویش الذين يسيحون في الأرض ، ولا يتخذون لهم مأوى خاصا يملكونه . فأجاب بوذا :

« إن كل إنسان يستطيع أن يحظى بنعيم الحياة الطيبة المستقيمة إذا اتبع في حياته الطريقة الثمانية الشعب . وكل من تعلق قلبه بالشهوة يحسن أن ينبذها ؛ فإن ذلك أفضل من أن يدعها تسم قلبه . ولكن من لم يشغف قلبه بالثروة وجمعها فلا حرج عليه إذا امتلكها ، وأنفقها في وجورها الصحيحة ، فإنه يصير حينئذ نعمة وبركة لمواطنيه . »

وفي المعنى نفسه يقول بوذا مخاطبا أتباعه :

« إنى أقول لكم : حافظوا على مراكزكم في الحياة ، وأقبلوا في مشاركة وصبر على قضاء مآربكم فيها ، فإن الحياة ، والثروة ، والسلطان ليست هي التي تستعبد الإنسان ، ولكن شغفه بالحياة والثروة والسلطان هو الذى يجعله عبدا لشهواته . »

ولم يكن من الضروري أن يبقى الفرد طول حياته عضواً في جماعة بوذا ،
أو تابعا من أتباع طريقته ، بل إن لكل فرد الحرية في أن يترك الجماعة
والطريقة، وما عليه — إذا أراد ذلك — إلا أن يقول : «إني لست من المؤمنين منذ
الآن» . ثم يترك الجماعة . وإذا أراد المرتد أن يعود إلى الجماعة فلم يكن لأحد
أن يلومه أو يعنفه . وكل ما يحدث أن يسأل : ألا تزال من الكافرين ؟ فإذا
أجاب أنه يؤمن كل الإيمان بالطريقة كان له أن يعود ، فيصير عضواً من أعضاء
الجماعة كما كان .

٥ - وبعد فهذه تعاليم بوذا الخلقية ، وتلك طريقته التي دعا الناس إلى اتباعها .
ولا ريب أن من ينظر فيها نظرة بريئة خالية من شوائب التمسب يجد فيها الجمال
والنظام والقوة . وقد زاد في جمالها وقوتها بلوغ شخصية مذيها من الجمال
والقوة درجة لم يألها الناس من قبل . ولم يعد أحد يفكر في شخصية بوذا
الأكبر — الذي يوصف أحيانا بأنه ضياء آسيا — على أنها أسطورة ، بل إن
الأغلبية الكبرى من المفكرين ينظرون إليها على أنها شخصية مثالية كاملة ،
تركت لمن خلفها مثلاً خلقية عليا واقعية ، لافي المبادئ فحسب ، بل في الأعمال
كذلك .

وانت بلغت شخصية بوذا من الكمال درجة جعلت المعارضين له من
أرباب المذاهب الدينية الأخرى يعتدون بالناحية المشرقة من نواحي حياته ،
وينظرون إليه نظرة إعجاب وتقدير ؛ فقد أدخلته الديانة الهندوكية — التي
ظهر أمرها من بعده — في زمرة الأخيار ، بل إنها ذهبت إلى أبعد من
ذلك فقالت بأنه كان تاسع الأشخاص الذين حلت بهم روح فيشنو المنقذ

الرباني ، ومن ثم كان في نظر تلك الديانة القطب المختار لهـداية الناس في عصره .

ولما جاءت المسيحية أدخله القديس يوحنا الدمشقي في زمرة القديسين ، وأطلق عليه اسم القديس يوسف .

وقد قلت فيما سبق إنى أرجح أن القرآن الكريم يشير إلى بوذا هذا بقوله تعالى « والتين » . وقد شرحت هذا الرأي في آواخر الفصل السادس من هذا الكتاب — فارجع إليه إن شئت .

الفصل الحادى عشر

أصول الديانة البوذية

(ج) شرح وتعليق

١ - يتبين^(١) مما سبق أن الأساس الذى تقدم عليه تعاليم بوذا جوتاما هو أن الوجود فى هذه الدنيا تصحبه المشقات، وأن الحياة كلها متاعب - كما يقول أبو العلاء المعرى ، وأن الغرض من هذه التعاليم هو رسم خطة لإنقاذ الإنسان من ربة الوجود المادى، وتحريره من أغلال الشهوة التى تربطه بتلك الحياة المادية ، وأن الوسيلة التى بها تتحطم تلك الأغلال هى أن يسلك المرء فى حياته مسلكا يودى إلى إخضاع شهواته ، ويتبع طريقة تفضى إلى ضبط نفسه فى أفكاره وأقواله وأعماله على السواء ، وكذلك فى جميع الماديات التى يتناولها فى حياته العادية اليومية .

وقد شرح بوذا الطريقة الثمانية العناصر التى يودى أتباعها إلى تحرير النفس والحصول على السعادة .

وفى ما عدا ذلك لم يضع بوذا قوانين أو قواعد معينة محدودة يجب على أتباع الطريقة البوذية السير بمقتضاها فى ممارسة شؤونهم الدينية ؛ فقد كان دأبه دائما أن يجتنب وضع مثل تلك القوانين الجامدة التى قد تصير عوامل فعالة تدفع أتباعه إلى التزمى الدينى ، ومن ثم نرى أنه لا يطالب أتباعه وتلاميذه إلا

بأمرين أساسيين هما : الزهد في متاع الدنيا الزائل ، والاستمساك بالمتل الخلقية العليا .

٢ — وقد سلك بوذا في تعاليمه مسلك العظماء من المصلحين الدينيين والاجتماعيين ؛ ذلك أن مبادئه طبعت بطابع السهولة واليسر ، بحيث لا يجد أحد في اتباعها أية غضاضة ، ولا يفكر أحد في الحصول من ورائها على جاه أو منصب أو منزلة اجتماعية ممتازة ؛ ومن ثم نجد من بين أتباعه الملوك والدرابيش والخاصة والعامّة من الناس .

وكانت الطريقة التي اتبعها في تلقين مبادئه وشرحها هي الطريقة نفسها التي يتبعها عظماء الأنبياء والمصلحين ، تلك هي : طريقة الوعظ ، وضرب الأمثال ، أو المناقشة ، وتلقين الدروس كلما سنحت الفرصة لذلك .

وتدل الروايات أن أتباع بوذا لم يأخذوا عنه مبادئه قضايا مسلمة ، بل كانوا يجادلونه ويناقشونه ويسألونه ، وكان يجيب عن أسئلتهم ، ويظل يجادلهم إلى أن تنتهي المجادلة بالإقناع أو الاقتناع .

٣ — وكانت الفكرة المركزية التي تدور حولها جميع تعاليمه ، والتي ألح في إرازها لأتباعه : أن الإنسان تهاجمه الشهوات والرغبات ، وتغير عليه دائماً الأوهام والجهالات ، فإذا نجح الإنسان في قهر تلك الشهوات ، وقمع هذه الرغبات ، والتخلص من الأوهام والجهالات ، والصمود في وجه شدائد الحياة ومحنها فقد فاز الفوز الأكبر ، ولم يعد يهتدي في حاجة إلى أن يتعب نفسه بالتفكير في شئون الأرض ، أو بالتطلع إلى إلهام السماء .

فالتغلب على المحن التي تمتحن بها النفس في الحياة هو الهدف الرئيسي لاتباع المبادئ التي أذاعها بوذا . وكثيرا ما كان إلحاحه في بيان هذه الفكرة

سببا في أن أعداءه كانوا يرمونه بالإلحاد ، ويتهمون به بأنه يدعو إلى حرمان الناس الاستمتاع بمزايا الحياة الدنيا، وإلى النظر إليها نظرة تشاؤم ، وكانوا يستدلون على ذلك بعباراته وأقواله في هذا الصدد .

ولكن هؤلاء لم يفهموا غرض بوذا الحقيقي ، ولم يدركوا مغزى تعاليمه الواقعي ؛ فقد كان يأبى أن يسمح لأتباعه أن يورطوا أنفسهم بالانغماس في التفكير في الحياة الأخرى ، ويهملوا السعى الجدى في تنظيم سلوكهم ، وضبط أنفسهم في الأفكار والأقوال والأعمال . وقد أدرك — كما أدرك كرونشيووس وزرادشت — أن سراب النقاش والجدل الفلسفى البراق البعيد الفور كثيرا ما يغرى الإنسان ، ويحول في سهولة ويسر بينه وبين طريق إذلال النفس الذى هو طريق الخير والنور .

بدلنا على ذلك قوله لأتباعه : « أى نوع من أنواع النصر والغلبة يمكن أن تنزله علينا السماء ؟ يجب أن نكون غزاة فاتحين هنا فوق الأرض » .

٤ — ولا تتضمن تعاليم بوذا متع الناس أن يعملوا ما يوصلهم إلى الاستمتاع بملذات الحياة الأخرى ، ولكن قد وقر في نفسه أن ميدان الأعمال الإنسانية هو هذه الأرض ، وأن موسمها هو الحياة التى يقضيها الإنسان في هذه الحياة الدنيا . بل إنه ليذهب إلى أبعد من ذلك فيقرر أن الإنسان يستطيع أن يستغنى عن مدد السماء بالأعمال التى يتناولها على سطح الأرض بنجاح .

وعلى الرغم من أن البراهمة المعادين لبوذا في عصره قد حاولوا أن يصمموه بوصمة الإلحاد فإنهم لم يستطيعوا مطلقا أن يبرهنوا على أنه قد خالف في تعاليمه تعاليم اشفيدا ؟ لأنه لم يزد على أن أول تأويلا حديثا النصوص التى تمسك أعداؤه المعاصرون له بحرفيتها ، ولم يمتدوا بروحها ، ولم يدركوا أسرارها ، بل إنهم

اختزنوها في نفوسهم ، وتركوها متراكمة حتى حجبتها طبقات بعضها فوق بعض من ظلمات الجهل وسوء الفهم .

٥ — ومع أن بوذا قد حرم على أتباعه أن يحبوا عبيدا لشهواتهم وملذاتهم المادية فإنه قد استنكر النلو في الزهد والتقشف ، ولم ير أنه يدل على فضيلة نفسية ، بل قال إنه ينطوي على نوع من الفرور إذا قصد لذاته . يدل على ذلك قوله : « إنه لا يكفي (في الاستدلال على صفاء النفس وطهارة القلب) أن يكون الإنسان عاريا ، أو ملطخا بالطين ، أو مبتلا بالماء ، أو أن يجلس تحت شجرة ، أو أن يعيش بمزل عن الناس ، أو أن يحرم نفسه الطعام والشراب حتى يموت . وإنما الضروري هو صفاء الباطن ، وتطهير القلب والروح . » وإذا كان الملبس قدرا ملوثا فإن لونه سيظل قبيحا مهما ، ولو غمسه الصباغ في صبغة زرقاء أو صفراء أو حمراء ، أو غيرها من الألوان .

« ولماذا ؟ لأن الملبس ملوث قدر . واسمنا تتوقع إلا هذه النتيجة نفسها إذا كان القلب قدرا قد لوثته الرذائل . »

وكثيرا ما تحدث بوذا عن الطريق الوسط ؛ فإن من أبغض الأشياء لديه التزمّت أو التعصب الديني ؛ لأنه يحول بين الإنسان وبين هدوء النفس ، والتفكير الناضج الواضح ؛ فكما أن أوتار الآلة الموسيقية لا تحدث نغمة رخيمة ولا لحنا شجيا إذا كانت مرخاة أو بواغ في شدها ، فكذلك كل عمل يتناوله الإنسان في حياته ؛ فإذا تراخى فيه كانت نهايته الفشل وخيبة الأمل ، وإذا بالغ فيه أشد المبالغة انتهى بالفشل وضياح الجهد عبثا .

٦ — ونمود فنقول إن فضيلة ضبط النفس تحتل المركز الأول من تعاليم بوذا الخلقية .

(م — ٧ بوذا الأكبر)

فإنه يقول: «لأن يضبط الإنسان نفسه ، ويسيطر عليها، أعظم وأفضل من أن يتغلب على ألف رجل في ميدان القتال » .

ومن تعاليم بوذا الخلقية السامية التي تنشأ عن ضبط النفس : الصبر ، وقوة الاحتمال ، والشفقة والمطف على الناس . وقد كان هو نفسه طول حياته شديد المطف على أتباعه ، مخلصا في محبتهم ومحبة الناس جميعهم . وكثيرا ما كان يشتد في تأنيب المنافقين ، وتوبيخ من ينقصهم الإخلاص والوفاء للأصدقاء .

٧ — وفي مقدمة عقائد بوذا التي استنكرها أعداؤه ، وحملوا عليه حملة شعواء لاعتناقها لها إنكاره الاعتقاد بخلود النفس وعدم قابليتها للتغير والتجدد ، ذلك الاعتقاد القائم على أساس القول بوحدة الوجود وخلوده ؛ فقد كان بوذا يعتقد أنه ليس في هذا العالم قوة خالدة مستقرة لا يلحقها التغير . وإن تيار الحياة — على حد تعبير جوتاما — أوسنة التطور — في عرف العلم الحديث — ظاهرة دائمة، تيارها دائم الحركة ، دائم الفيضان لا يقف سيره ، ولا يفيض ماؤه .

ومن ثم لا يتصور بوذا ما كان يتصور معارضوه من وجود نفوس جزئية لا يلحقها تحول ، ولا يعترئها تبدل ، ينتهي أمرها إلى الاندماج في نفس كلية ثابتة لا يلحقها تحول أيضا ، بل إنه يتصور الحياة كأنها تيار أزلي أبدي في حركة دائمة ، يسير نحو مصب لا حد له ولا نهاية . وهذا المصب اللانهائي هو أيضا في حالة حركة تطورية أزلية أبدية .

٨ — وليس معنى توالى النشآت أو الولادات في نظره تناسخ الأرواح ، بمعنى انتقال الأرواح الخالدة من بدن إلى بدن — كما كان يرى معاصروه من البراهمة وغيرهم — بل إنه كان يرى أن حياة الفرد ليست إلا مجموعات من الصفات يسميها اسكندات Skandhas ، وهذه المجموعات تأتلف ثم تفرق مرة بعد

أخرى في صور مختلفة ، فينشأ عن ائتلافها بعد افتراقها حياة أخرى ، وتسير هذه الظاهرة في تسلسل دائم دائم ، بحيث تكون حياة كل فرد بمثابة حلقة في سلسلة طويلة تتصل كل منها بما قبلها وما بعدها ، وبحيث تنشأ كل حلقة نشأة جديدة — وإن كانت متأثرة بما قبلها تبعاً لمبدأ الكارما .

ويضرب بوزا للحياة المستمرة مثلاً آخر هو مثل القنديل الذي حين تقترب ذبائته من الاحتراق تنقل منه شمعة إلى قنديل آخر ؛ فالقنديل الثاني ليس هو القنديل الأول عينه ، ولكنه شمعة منه ، تعد امتداداً لشمعة القنديل الأول .

والعامل الأول المؤثر في كيفية ائتلاف الصفات ائتلاقاً جديداً تنشأ عنه حياة جديدة هو مبدأ الكارما . ويمكن أن نقول — كما قلنا من قبل — إن مبدأ الكارما هذا هو مبدأ الجزء الذي بمقتضاه يتأثر الفرد في حياته اللاحقة بسلكه الذي كان قد سلكه في حياته السابقة ؛ ومن ثم كان هو المسيطر على مصيره ، المستول عنه ؛ فإنه يجنى في حياته الثانية ثمرة ما سبق أن غرسه في حياته الأولى — إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

والخلاصة أن كل حياة لاحقة تتأثر بسلوك الفرد في حياة سابقة من حيث مدى خضوعه للشهوات ، وما قام في نفسه من أفكار ، وما صدر عنه من أقوال وأفعال . وليس في البوذية الأولى معنى للتناسخ غير هذا .

٩ — ويبدو أن مبدأ الكارما: أي ترتب العلول على العلة، أو المسبب على السبب، أو الجزء على الذنب مبدأ مشترك بين جميع المذاهب الهندية . وفيه يقول بوزا : « إن الإنسان يولد بحسب ما خلق ، وإن جميع الكائنات تسير على سنة الكارما الوراثية . » ذلك لأن الإنسان كغيره من أنواع الكائنات يولد مزوداً بالصفات

التي تتكون طبقا لتصرفاته السابقة ، فكل ما في حياته الثانية من خير أو شر إنما هو نتيجة لأعماله وتصرفاته في حياته الأولى .

ولا يمكن التخلص من آثار الماضي والقضاء على تأثير مبدأ الكارما إلا بإذلال النفس ، والسيطرة على شهواتها ؛ فذلك وحده يقضى على الشهوة التي هي سبب كل بلاء وشقاء في هذه الحياة ، وهو الذي به ترتفع النفس البشرية من مستوى المفرجات والنزعات المادية إلى مستوى الحياة الكاملة الذي تسعد فيه النفس ، وتحظى بحياة هادئة خالية من شوائب القلق والاضطراب .

١٠ — هذا عرض إجمالي لمبادئ جوتاما الفلسفية ، وتعاليمه الخلقية التي يقول في التعليق عليها ويلز المؤرخ الإنجليزي المعروف ما خلاصته^(١) : —

« أن المبادئ الأساسية التي وضعها جوتاما كما توضيحها لنا دراسة مراجعتها الأساسية هي مبادئ سهلة ميسرة . وليس هناك أدنى شك في أن هذه المبادئ وليده تفكير رجل من هؤلاء الرجال الذين وصلوا إلى درجة من الذكاء والفطنة لم يمهدها العالم من قبل . وبين أيدينا الآن وثائق حقيقية لرؤوس المسائل التي عرضها جوتاما على بساط البحث بينه وبين أتباعه الخمسة . وتتضمن هذه المسائل مبادئه وتعاليمه الأساسية » .

وتتلخص هذه المبادئ في أن جوتاما يرى أن أنواع الشقاء والبؤس التي يعانيها الإنسان في هذه الحياة ترجع كلها إلى الأثرة وحب النفس إلى درجة لا يشعر معها الإنسان بالرضا . فما يشعر به الإنسان من حزن وما يعانيه من إهموم وآلام يرجع — في نظر جوتاما — إلى شخصيته الفارقة في المطامع ، وإلى شهواته

(١) راجع The Outline of History. by H. G. Wells V. I. p. 262 .

الجشعة التي هي مصدر آلامه وسبب عذابه . وسيظل الإنسان في شقاء وبؤس طول حياته ، وستنتهي حياته بالأسى والحزن ما لم يتغلب على مطامعه الشهوانية ويقهر شهواته المادية . »

« وهناك ثلاث صور أساسية لمطامع النفس وكلها رذائل ؛ أما الأولى فهي الرغبة في إرضاء الحواس ، وهذا هو الاتجاه الشهواني ، وأما الثانية فهي الرغبة في الخلود ، وأما الثالثة فهي الرغبة في السعادة المادية . فعلى الإنسان أن يقهر هذه الرغبات إذا أراد أن يحيا حياة سعيدة . ومعنى قهر هذه الشهوات أن يكف الإنسان عن التعلق بذاته ، وعن التفكير بأنه يحيا لنفسه ، أو يعيش لقضاء مآربه الدنائية ، فإذا أفلح الإنسان في قمع هذه الشهوات ، والتغلب عليها تغلبا تاما حتى لا يكون لها سلطان عليه ، ويحتفى من محيط حياته وتفكيره معنى شخصيته الفردية المستقلة التي يعبر عنها بقوله « أنا » فإنه حينئذ — وحينئذ فقط — يصل إلى درجة الحكمة والهدوء النفساني وهي مرتبة النيرقانا . »

وليس معنى النيرقانا هو الفناء التام — كما يظن بعض الناس خطأ — بل معناها إفناء الأغراض والشهوات الدنائية التي تجعل الحياة حقيرة أو مؤلمة أو مزعجة . »
ويقول العلامة نفسه^(١) في التعليق على مبدأ الكارما ما خلاصته :

« لا نريد أن نبحث هنا بحثا تفصيليا في مبدأ الكارما في الديانة البوذية ؛ فإنه مبدأ سائر في طريق الانقراض . ويكفي أن نقول إن بوذا كان يرى أن ما يفعله الإنسان من خير أو شر في طور من أطوار حياته يؤثر في سعادته أو شقائه في حياته دنيوية أخرى تتصل بحياته الأولى اتصالا وثيقا ، بحيث تعد الحياتان حياة واحدة . »

(١) المرجع نفسه ص ٢٦٤ .

« وإنا نعتقد الآن أن الحياة تسير في طريقها بحيث تؤثر الحوادث السابقة في الحوادث اللاحقة ، ولكننا لا نرى من الضروري أن نعتقد أن شخصا يموت ثم يعود فيحيا حياة أخرى . »

« وقد كان العقل الهندي تسيطر عليه فكرة الرجعة الدورية ، بمعنى أن حياة الأشياء والأشخاص والحوادث تذهب ثم تعود مرة أخرى في هذه الدنيا . ولكن العلم الحديث قد جعلنا نوقن أن تلك الرجعة المزعومة لا نصيب لها من الصحة ؛ فكل يوم يأتي يكون أطول أو أقصر مما قبله بتقدير قد يبلغ من القلة درجة لا تكاد تذكر . وكل جيل من الناس يذهب ولا يأتي بعده جيل يشابهه مشابهة تامة . والتاريخ لا يعيد نفسه إعادة كاملة كما يزعم الزاعمون . والتنوير أو التحول بلحق الحياة وأحوالها بلا توقف ، وكل ما يجد من الأشياء والأشخاص هو جديد لا نظير له من قبل ، ولن يكون له نظير من بعد . »

« ولكن الاختلاف بين مبادئنا الحديثة وبين مبادئ جوتاما لا ينبغي أن تمنعنا أن نحسن تقدير فلسفة جوتاما وحكمته التي لم يسبق لها نظير ، ولا ينبغي أن تحول بيننا وبين الاعتراف بإتجاهاته الطيبة ، وعظمة الخطة التي وضعها لتحرير النفس منذ ستة وعشرين قرنا تقريبا . »

الفصل الثاني عشر

البوذية بعد بوذا

١ - عرصة عام

(١) جهود آسوتا في نشر البوذية :

لقد حظيت البوذية في انتشارها بما لم تحظ به ديانة أخرى من الديانات التي سبقتها أو عاصرتها أو ظهرت بعدها مباشرة . ولما قضى جوتاما نحبه عقد أتباعه مؤتمرين أحدهما في « راجاجريها » Rajagriha ، والآخر في قيسالي Vaisali . وقد وقع اختيارهم على هذين المكانين لأنهما كانا أحب الأماكن إلى بوذا زعيمهم الراحل ؛ فقد كانا المركزين اللذين أذاع منهما تعاليمه في أثناء حياته التعليمية الطويلة .

وقد كان مصير العقائد البوذية مثل مصير غيرها من العقائد ؛ فقد اختلف أتباع بوذا في فهمها وتأويلها ، ولم يلبث الخلاف أن اشتد بينهم فانقسموا فريقين فريق الهينايانا Hinayana ^(١) ، وفريق الماهايانا Mahayana ^(٢) . وعلى الرغم من اختلاف هذين الفريقين في مسائل تفصيلية فقد أجمعا على الاعتقاد بأن بوذا آخر — Maitraya — سيظهر في المستقبل .

وكانت حججهم في ذلك ما روى عن زعيمهم بوذا جوتاما ، فقد قال لصديقه آنادا : « لست أنا أول بوذا يظهر في الأرض ، ولن أكون آخر بوذا فيها ؛ بل سيظهر في أفق العالم في الوقت المقدر بوذا آخر ، بوذا مقدس يشع نورا وهاجا ، ويفيض حكمة ورشادا ، وتتدفق من بين يديه ينابيع البشر والسعادة ، ويظهر أمره

(١) أي المركبة الصغرى . (٢) أي المركبة الكبرى .

في جميع أنحاء العالم ، ويكون مرشداً لا نظير له ؛ يرشد الناس إلى الحق ، ويسيطر على جميع المخلوقات ، ويذيع بينكم الحقائق الأزلية الأبدية نفسها التي أذعتها فيكم ، ويثبت أركان قانونه الميمون البداية المبارك النهاية ، النبيل الأغراض في نفسه وروحه ، ويبعث فيكم حياة طيبة كلها كمال وصفاء مثلما أصنع بينكم الآن ، وسوف يربو عدد أتباعه حتى يصل إلى آلاف مؤلفة من الناس ، وبفوق كثيراً عدد أتباعي الذين لم يتجاوزوا عدة مئات .

وحينئذ قل آنادا : « وهل سيكون في استطاعتنا أن نعرفه ؟ فأجاب بوذا إنه سيعرف باسم ميتريا . »

ومن ثم لا يزال العالم البوذي يتقرب بفارغ الصبر وعظيم الأمل بوذا المستقبل (ميتريا) أو بوذا الحديث ، الذي سوف يتم بظهوره إنقاذ العالم البائس الذي هو في نظرهم في أشد الحاجة إلى منقذ رحيم .

ومع أن البوذية قد انتشرت وظهرت على البراهمية فقد ظلت قائمة في عقر دارها لم تتجاوز بلاد الهند : مسقط رأسها الذي فيه نشأت ، ومهدا الذي منه درجت . ولكن ما أن انقصف القرن الثالث قبل الميلاد حتى دبت في هذه الديانة روح نشاط ، وهبت عليها رياح قوة وانتعاش ، فنشطت من عقالها ، وسلكت في طريق النمو والازدهار مرحلة حاسمة . وذلك حين ظهر آسوكا العظيم ، المنحدر من الأسرة المورية Maurian ، التي كان أمرها قد ظهر على يد خاندراجوبتا Chandragupta ، جد آسوكا ، ذلكم الأمير الثائر الذي أفلح في مهامراته ، فالتفت جوله القبائل التي كانت تسكن الجبال في إقليم البنجاب ، واستولى على عرش ماجادا Magada ، وطرد من الهند ما كان قد بقي فيها من جيوش الإسكندر الأكبر المقدوني .

وحوالى منتصف القرن الثالث قبل الميلاد ظهر آسوكا حفيد خاندراجوبتا ،
وجلس على عرش جده ، وتولى الملك من بعده (من سنة ٢٦٤ إلى سنة ٢٢٧ ق.م.)
ثم دخل فى البوذية وأشرب قلبه حبها وحب تعاليمها ، وكان منها بمثابة القديس
يولس أو قسطنطين الأكبر من المسيحية .

كان آسوكا هذا من عظماء ملوك الهند ، وقد امتدت إمبراطوريته من
أفغانستان إلى مدراس ، وكان الملك المحارب الوحيد الذى يسجل التاريخ أنه هجر
مزاولة الحروب بعد أن انتصر على أعدائه ، وكانت له مقدرة عظيمة على إدارة
شئون الملك مكنته من أن يحكم إمبراطوريته العظيمة فى هدوء وسلام زهاء
أربعين سنة .

وبروى أنه انضم أول الأمر إلى الجماعة البوذية على أنه فرد منها ليس غير ،
ولكنه جدّ وثار حتى صار بعد عدة سنين عضوا عاملا نشيطا فى تلك الجماعة يحاول
جاهدا أن يصل إلى مرتبة النيرفانا باتباع الطريقة الثمانية العناصر . وقد تأثر
فىما بعد بعبادى بوذا العملية ، وفى مقدمتها الاهتمام الصادق بكسب الرزق فى ظل
حياة مستقيمة ، واتجهت همته إلى عمل الخير ، وصدقت عزيمته على الإحسان ،
فبذل جهودا متواصلة فى حفر الآبار لبشرب الناس منها ، وغرس الأشجار
ليستظلوا بظلالها ، وعين موظفين لجمع الصدقات وتنظيم توزيعها على المستحقين ،
وأقام كثيرا من المستشفيات والحدائق العامة ، واختص كثيرا من الحقول بزراعة
الأعشاب الطبية ، وعنى بتربية النبات ، وساعد الوعاظ على نشر تعاليم بوذا ،
وحاول أن يوجههم توجيها صالحا إلى دراسة كتبهم الدينية بمزيد من الاهتمام .
ويقال إنه كان يمون نحو ٦٤ ألفا من رجال الدين البوذيين ، وإنه أقام كثيرا من
الماابد البوذية حتى سميت بلاده بلاد الأديرة ، وإنه نصب فى أنحاء بلاده ما يقرب

من ٦٤ ألفاً من الأنصاب والتماثيل التذكارية ليذكر شعبه بآثره الدينية ، وإنه ترك حوالي ٣٥ تحفة أثرية (فتش) لا تزال باقية حتى الآن .

وكان تحمس آسوكا للبوذية من أسباب ازدهارها وعلو شأنها ؛ فقد بذل كل ما لديه من جهد وتقوى في نشر هذه الديانة ، لافى إمبراطوريته فحسب بل فيما جاورها وما وراءها أيضاً . وكان من وسائل نشره لدينه أنه أرسل إلى جميع أنحاء العالم مبشرين ينشرون فيها تعاليم أستاذه ، فذهب فريق منهم إلى كشمير ، وآخر إلى سيلان ، وثالث إلى الشام وغيرها من بلاد السلوقيين خلفاء الإسكندر ، ورابع إلى مصر بلاد البطالسة .

وكان من ذهبوا من هؤلاء إلى سيلان هم الذين حملوا معهم إليها فسيل شجرة العرفان الذي تحدثنا عنه من قبل .

وقد ظل آسوكا ثمانية وعشرين عاماً يعمل في جد ونشاط لخير الإنسانية الحقيقي ، ومن ثم بقي اسمه لامعاً تهوى إليه أفئدة الناس من نهر الفولجا إلى اليابان ، في حين أن آلافاً من أسماء الملوك التي زحرت بها التماثيل قد درست ، ولم يبق لها أثر يذكر .

ويقال إن سخاء آسوكا ، وغلوه في الحرص على انتشار البوذية كان سبباً في أن يدخل في هذا الدين أخلاط من الناس أعوزهم الإخلاص ، وانغمسوا في خضم المآرب الذاتية والمنافع الشخصية ، ومع ذلك فليس هناك أدنى شك في أن الفضل يرجع إليه بوجه خاص في سرعة انتشار هذا الدين في جميع أنحاء آسيا ؛ فقد انتشر في أواسط آسيا بطريق أفغانستان وتركستان ، ومن ثم وصل إلى الصين ، ولم تأت سنة ٢٠٠ ق . م إلا والمؤلفات البوذية منتشرة في طول آسيا وعرضها .

(ب) البوذية والبراهمية :

ظهرت البوذية وقوى نفوذها في الهند رداً من الزمان ، وكانت البراهمية تسير معها جنباً إلى جنب على الرغم من اعتقاد البراهمة بوجود عدد من الآلهة . وقد ظلتا كذلك أكثر من ألف سنة أى من سنة ٢٥٠ ق م إلى سنة ٨٠٠ م ، وتعتبر الهندوكية الحديثة وليدة هاتين الديانتين . وفي القرنين التاليين انتشرت البوذية في جهات الهند الشمالية ، وربما تكون الإمارات الإغريقية التي كانت قائمة هنالك حينئذ قد ساعدتها على الانتشار .

بعد ذلك أخذ أمر البراهمية يعلو ، ولم يزل يعلو حتى تمكنت من طرد البوذية من الهند مسقط رأسها .

ولا يتسع المقام لتتبع الصراع بين هاتين الديانتين ، ويكفى أن نقول إنه لم يأت القرن الحادي عشر بعد الميلاد إلا وقد زال نفوذ التعاليم البوذية من الهند ، ولم يبق لها هنالك أثر يذكر إلا في بعض الجهات .

على أن بعض تلك التعاليم قد انتقلت إلى البراهمية ، وبخاصة مبدأ التسامح والإحسان إلى الفقراء ، ومن ثم حدث تجديد في البراهمية ، ونشأ ما يسمى بالبراهمية الثانية .

بيد أن أمر البوذية لم ينته بتقلص نفوذها في الهند ، بل إنها بقيت حية قوية نشيطة ، وانتشرت في صور مستحدثة في البلاد المجاورة للهند ، وهي : التبت ، والصين ، واليابان ، وبورما ، وسيام . وظلت منتشرة ناهضة في تلك البلاد حتى جاء الإسلام فقاومها وأضعف من شأنها ، ولكنها بقيت حتى الآن يدين بها ملايين ممن ينتمون إلى الجنس المنغولي :

يقول العلامة ويلز في بيان العلاقة بين الديانات الكبرى^(١) :
« مما يدعو إلى العجب أن نجد أن الديانتين الآريتين النشأة (أى البوذية والبراهمية) تكادان تكونان الآن مقصورتين على الشعوب المنولية ، في حين أن معظم الآريين أنفسهم قد هجروا هاتين الديانتين ، واعتنقوا المسيحية أو الإسلام ، وهما ديانتان ساميتان في أساسهما . على أنه يبدو أن البوذية والمسيحية قد اتبعتا في شعارهما وعقائدهما تقاليد يظهر لنا أنها مستمدة — بطريق الثقافة الإغريقية — من تقاليد مصر : بلاد الهياكل والمابد ، وموطن نظام الكهنوت ، ومن عقلية الشعوب الحامية سمر البشرية » .

(ج) البوذية والتاوية والكنفشيوسية :

لما دخلت البوذية الصين وجدت فيها ديارتين تشبهانها في الدعوة إلى التمسك بمكارم الأخلاق ؛ إحداهما الديانة التاوية Taoism أى ديانة الطريق المستقيم التى أسسها لاوتسى Lao Tse معاصر جوتاما ، والأخرى الكنفشيوسية التى أسسها كنفشيوس فى القرن نفسه الذى ظهرت فيه البوذية والتاوية ، وهو القرن السادس قبل الميلاد . ويتحدث الصينيون عن هذه الديانات الثلاث فيطلقون عليها اسم « التماليم الثلاثة » .

ومع أنه يبدو أن بين زعماء هذه الديانات بعض أوجه من التشابه ؛ فإن جوتاما يعد أعظمهم قدرا ، وأعظمهم تفكيرا ، وأبعدهم نظرا ، وكذلك يقال فى المبادئ التى أذعها بين الناس ، والمقائد التى غرسها فى نفوسهم . ولا تزال المبادئ والمقائد البوذية فى صورها الأولى تسيطر على أفكار معظم من يسكنون الجزء الجنوبي الشرقى عن آسيا .

(١) راجع ص ٢٧٣ من الجزء الأول من كتابه السابق ذكره .

وتشترك هذه الديانات الثلاث في أن كلامها أولا وقبل كل شيء ديانة أخلاقية عملية، طابعها البارز هو اللين والرفق والتسامح، وليس الحديث في وجود الآلهة، وتقديسهم، وتقديم القرابين لهم أو في عدم وجودهم موضع اهتمام كبير في أية من تلك الديانات.

وقد كان هذا الاتجاه مخالفا لاتجاه اليهودية التي كان القول بوجود إله واحد هو العقيدة الأساسية فيها، ويصف اليهود هذا الإله الواحد بأنه غيور على بني إسرائيل، وأنه لا يقبل أن يكون معه إله آخر، وأنه لا يسمح لعباده بالاعتقاد في تأثير السحر والسكھانة، ولا بممارسة التقاليد القديمة التي شاعت بين الشعوب الأخرى؛ كتقديم القرابين للملوك المتألهين^(١).

وكان تمسك اليهود بمقائدهم، وعدم السماح لأحد بأن يعبت بها أو يغير فيها أو يبدل، من أسباب بقاء اليهودية واضحة ثابتة لم يعبت بها العاشون، في حين أن الحكماء الثلاثة بوذا ولا وتس وكنفشيوس آثروا التسامح، ولم يعترفوا بأهمية البحث في الإلهيات، ونادوا بعدم التعرض لوجود الآلهة بإثبات أو نفي. ومن ثم ندرك ما طرأ على الديانات الثلاث الكبرى من تحريف وتبديل، وفوضى في التأويل، ومسح في العقائد، وتعقيد في ممارسة الشعائر الدينية.

(د) البوذية الثانية :

لقد كانت البوذية الأولى تختلف عن الديانات التي سبقتها أو عاصرتها

(١) راجع الوصايا العشر في الفصل العشرين (١١ — ١٧) من سفر الخروج ثاني أسفار التوراة.

في أمور جوهرية ، فقد كانت في أساسها ديانة عملية تدعو إلى ضبط النفس ، وقمع الشهوات ، والتسامح ، والتمسك بالآراء الصحيحة . ولم تكن ديانة عبادات ظاهرية ، ولا تقديم قرابين ، ولم ينشئ بوذا معابد ولا هياكل ، ولم يدع إلى تفضيل فريق من الناس على غيرهم ، ومن ثم لم ينشئ طائفة دينية خاضعة من قساوسة ورهبان ينظر إليهم دون غيرهم نظرة تقديس — كما فعل البراهمة .

ولم تمن البوذية الأولى عناية بارزة بالبحوث اللاهوتية ، بل إنها جارت البراهمية في ذلك مجرد مجارة ، ولم تحاول أن تثبت وجود الآلهة أو تنسكه .

ولقد أسمى فهم هذا الدين الجديد منذ البداية ، وربما كان السبب في ذلك ما انطوى عليه ذلك الدين من عقائد وتعاليم يكتنفها الغموض أو يستعصى على العقل البشري إدراكها ، وفي مقدمة هذه العقائد النيرفانا .

وفي مقدمة تلك التعاليم : الدعوة إلى الغض عن قيمة النفس ، والعمل على إذلالها ؛ فقد فهم أتباع بوذا من بعده أن الغرض من إذلال النفس هو البعد عن الحياة الدنيوية النشيطة ، وذلك حين خيل إليهم أن نبذ الحياة النشيطة أسهل من نبذ النفس أو إذلالها والتخلص من غوايتها .

وهذا منهج يخالف منهج بوذا وأتباعه الأولين ، الذين كانوا يبذلون جهودا بارزة في التفكير في شؤون الحياة ، وإرشاد الناس إلى الطريق السوي في تناول الأمور الدنيوية .

وقد فلا المتأخرون من أتباع بوذا في أتباع تلك العقيدة الفاسدة : عقيدة نبذ

الحياة النشيطة ، فجنحوا إلى العزلة والرهبة ، والمعيشة الساذجة البعيدة عن صخب الحياة العملية ومقاعبها .

وإننا إذا استثنينا مبدأ « التمسك بالآراء الصحيحة » — الذى كان جوتاما يلح فى مطالبة تلاميذه باتباعه — لا نجد بين البوذيين بعد وفاة زعيمهم اهتماما جديا بالتمسك بمبادئه الأخرى ، بل إن ذلك المبدأ نفسه ، وهو : مبدأ التمسك بالآراء الصحيحة لم يبق هو الآخر موضع اهتمام كبير لدى الآخرين من البوذيين .

وليس فى البوذية ولا فى غيرها من الديانتين الآريتين الآخرين تعاليم فعالة تنهى عن ممارسة السحر والكهانة ، وغيرها من التقاليد البالية التى تقوم على عقائد خرافية فاسدة ؛ لذا كانت تلك الديانات عرضة لسريان العدوى إليها من الديانات القديمة ، التى حاولت الديانات الآرية أن تحل محلها ، فأصبحت بأمراضها ، وانتقلت إليها جميع عقائدها الفاسدة ، وشاع بين أتباعها الولع بإقامة الأصنام ، وبناء المعابد الضخمة ، وإلهيا كل الفخمة ، وتقديم الضحايا والقرايين ، وذبحها على مذابح تلك الهياكل . يقول العلامة ولز (١) :

إن التبت الآن مملكة بوذية ، ولو قدر لبوذا أن يبعث ، ويعود إلى الحياة على سطح الأرض ، ويطوف بأنحاء تلك المملكة من أقصاها إلى أقصاها ، محاولا أن يجد أى أثر من آثار تعاليمه التى كان قد أذاعها فى الناس — إنه لو فعل ذلك لسكانت محاولاتها كلها عبثا ، ولأدركه العجب الشديد حين يرى الناس وقد ارتدوا عن دينه ، ورجعوا إلى التقاليد البالية ، فأتخذوا من ملكهم إلهيا يعبد ، ومن اللاما (الزعيم الدينى) شخصية حية تمثل بوذا .

(١) ص ٢٧١ من كتابه نفسه .

« إن بوذا كان يسكن الأكواخ، ولم يؤسس جماعة دينية من قساوسة ورهبان ،
فما أشد دهشه لو بعث ورأى في مدينة لhasa ^(١) هيكلًا ضخمًا يروج
بالقساوسة والرهبان وغيرهم من رجال الدين من كل صنف ، وما أشد ما يحزن حين
يرى فوق مذبح هذا الهيكل صنما ضخما من الذهب كتب عليه اسم بوذا جوتاما :

« نعم إن بوذا لو بعث وعاد إلى الحياة على الأرض لبهت إذا يرى من يدعون
التدين بدينه قد مسحوا هذا الدين ، واختلفوا فيه ما لم يكن منه في شيء ، وأدخلوا
فيه بدعا وخرافات ما كانت لتخطر على بال جوتاما .

حقا لقد تغيرت البوذية بعد بوذا وتبدلت ، واتخذت في كل بيئة من البيئات
التي انتشرت فيها طابعا خاصا يخالف غيره مخالفة جوهرية ، حتى إنه ليخيل
للباحث أن المذاهب التي ابتدعت في تلك البيئات ديانات جديدة ضعيفة الصلة
بالديانة القديمة التي نشأت عنها ، وإن هذه المذاهب الفرعية ليختلف بعضها عن
بعض اختلافا كبيرا حتي إننا لنجد في كل من الهند والصين واليابان والتبت
وبورما وسيام مذهباً بوذياً يخالف غيره من المذاهب الشائعة في البلاد الأخرى ،
كما يخالف المذهب الأصلي الذي تفرع منه .

وقد اتسعت شقة الخلاف بين البوذيين حتى وصل في بعض الحالات إلى
درجة التناقض ؛ فقد ذكر « ماهان » أن فريقا من البوذيين روحانيون
أو مثاليون أفلاطونيون النزعة ، وفريقا آخر ماديون واقعيون أرسطوطاليون
الاتجاه ^(٢) .

(١) عاصمة التبت .

(٢) راجع A Critical History of Philosophy Voi. 1. p. 115-117.

وفي الموضوع نفسه يقول العلامة محمد قاضل : —

« وبتوزيع هذا الدين (البوذي) في أقطار واسعة وعصبيات كبيرة
تضاربت فيه الأفكار ، وكثر القياس والتأويل بين الآخذين به بقدر ما وصلت
إليه عقول رءوسهم ، وانقسم أخيرا إلى ثمانية مذاهب فيما يعلم .

وقد تفرع من كل مذهب فروع شتى يطول بنا الأمر لو تتبعناها
وسردناها^(١) . »

(١) كتاب : « الجواب عن صدور البهاء والباب » ص : ١٠٣ .

(م — ٨ بوذا الأكبر)

صورة لبونا على عرش الألوهية . عملت في أحدها كلُّ التبت في القرن الثامن عشر
بعد الميلاد عن كتاب خلاصة التاريخ تأليف إ. ج. ولز : ١ - ٢٧٢ .

الفصل الثالث عشر

البوذية بعد بوذا

٢ — الفرق البوذية

أشرنا فيما مضى إشارة عابرة إلى أن البوذية قد تطورت بعد بوذا تطورا جوهريا باعد بينها وبين البوذية القديمة الأولى التي أذاعها بوذا ، لدرجة أنه لو قدر له أن يبعث لاستنكر المذاهب المستحدثة التي ابتكرها أتباعه من بعده .

وقد اشتد الخلاف بين المحافظين أتباع المذهب القديم ، والمجددين أتباع المذاهب الحديثة ، وكان النصر في النهاية لفريق المجددين الذين أطلقوا على مذهبهم اسم « الماهايانا » أي المذهب الأسمى أو المركبة الكبرى ، وأطلقوا على المذهب القديم اسم « الهينايانا » أي المذهب الأصغر ، أو المركبة الصغرى .

ومن المرجح أن هذا التطور يرجع إلى أن بعض مذاهب دينية وفلسفية حديثة قد ظهرت في الهند ، وشق كل منها لنفسه طريقا خاصا ، متأثرا بالبوذية القديمة الأولى وبما سبغها من المذاهب الدينية .

وكان في مقدمة هذه المذاهب : —

(١) مذهب الحكيم كاپيلا (Capila) ، الذي أشرنا إليه من قبل ، وقلنا إن مدينة كاپيلا قاستو — مسقط رأس بوذا — سميت باسمه . ويظن أنه عاش في القرن السادس قبل الميلاد ، أي في القرن نفسه الذي ظهر فيه بوذا .

وقد وضع هذا الحكيم مذهباً فلسفياً أطلق عليه اسم « سانك »

أو « سانكهايا » أى مذهب التعدد ؛ لأنه كان يقول بتعدد النفوس والأرواح ، وينكر وجود إله واحد يتصرف وحده فى الكون .

(ب) مذهب بانانجالى (Patanjali) الذى ظهر ظهر فى القرن الثانى قبل الميلاد ، وأسس المدرسة اليوجية الحديثة (الوحدة = Yoga) ، التى كانت تؤمن بوجود الكائنات الروحية ، وتنكر الوجود الحقيقى للماديات . ويروى البيرونى أن هذه المدرسة كانت تدين بوحداية الله ، وتدعو إلى عمل الخير والإحسان لكافة الخلق ، والسعى فى إخضاع الشهوات البدنية للقوة النفسية .

(ج) مذهب الحكيم كانادا الذى ظهر أمره فى القرن الثانى الميلادى ، ويسمى مذهب « الفيشيشيكا » (الفلسفة التحقيقية = Veiceshika) ، وهو مذهب منطقى مادى يشبه المذهب الذرى الذى أذاعه ديمقريط اليونانى ، ذلك المذهب الذى يقوم على القول بأن الكون كله يتكون من ذرات مختلفة الأنواع ، ينضم بعضها إلى بعض بطرق مختلفة فتنشأ الكائنات .

(د) مذهب جوتم أو جوتاما الثانى الذى ظهر فى القرن الثانى أو الثالث بعد الميلاد . ويسمى مذهب « نيايا » (المنطق = Nyaya) ، ويمرزمذهب كانادا فيضيف إليه أن الإحساس هو أساس الحياة العقلية ، أو أن الحواس هى أبواب المعرفة - كما يقوم المحدثون من علماء النفس ؛ ذلك أن الإنسان - فى رأى أصحاب هذا المذهب - يتكون من الجسم ، والحواس ، والعقل (ماناس) ، والروح (أتمان) ؛ فالحواس تنقل الإحساسات إلى العقل فيدركها ، ثم ينقلها العقل إلى الروح فتؤثر لها ، وتتصرف فيها .

لقد ظهرت هذه المذاهب وغيرها في الهند ، وشاع أمرها بين البوذيين ، فكان من الطبيعي أن يتأثروا بها كثيراً أو قليلاً ، وأن يؤدي ذلك إلى ظهور مذاهب بوذية حديثة تخالف البوذية القديمة مخالفة تفل أو تعظم تبعاً لمقدار تأثرها بالآراء والمذاهب التي ذكرنا بعضها .

ونستطيع أن نلخص أهم مواضع الاختلاف بين البوذية الأولى والمذاهب البوذية الحديثة فنقول :

١ - إن بعض الفرق البوذية الحديثة يرون أن الواجب على البوذي المتدين حقاً لا يقف عند التشبه بالرقيم الأكبر بوذا ، والاكتفاء باتباع الأخلاق الفاضلة ، والتمسك بالآداب الدينية - كما يرى القدماء الذين قصروا غرضهم من ذلك التشبه على الوصول إلى مرتبة النيرفانا ، بل إن هذا الواجب يجب أن يشمل ما هو أكثر من التشبه ، وهو أن يعمل كل فرد على أن يصل إلى مرتبة البوذية نفسها . وقالوا إن هذا ليس بمستحيل ، بل إنه ممكن داخل في حدود الطاقة البشرية ، لا يتطلب إلا السعي في سبيل الوصول إلى درجة الكمال في الحكمة والمعرفة والريضة الروحانية ، وضبط النفس ، وقوة الإرادة ، والإحسان إلى الناس ، والسلوك الطيب .

٢ - إن بعض البوذيين المجددين تأثروا - على ما يبدو - بمذهب كايلا ، فقالوا بتعدد القوى الروحانية ، وعدم وجود قوة روحانية واحدة تسيطر على الكون وحدها ، أو تشمل في كيائها جميع الكائنات . وهذا مخالف لرأى البوذيين الأولين الذين كانوا يقولون « بوحدة الوجود » .

٣ - إن إحدى الفرق البوذية الحديثة قد تأثرت باليوجية ، فقالت بأنه لا يوصف بالوجود الحقيقي إلا عالم الروحانيات ، أما عالم الماديات فهو رمز لا غير

١٨٠ الروحانيات أو المعنويات التي يسميه أفلاطون « عالم المثل » ولذا يسمى مذهب هذه الفرقة « المذهب الرمزي » ، الذي كان للزعيم « أشانجا » بوجه خاص الفضل في إذاخته في القرن الرابع بعد الميلاد .

٤ — إن أشباع بعض المذاهب البوذية الحديثة يرون أن بوذا ليس إنسانا محضا ، بل إن روح الإله المنقذ الحقيقي قد حلت به ، كما حلت بثلاثة من قبله . وهذه العقيدة تشبه عقيدة الحلول التي يعتنقها بعض المسيحيين في السيد المسيح ، فيقولون إن شخصيته ثنائية : لاهوتية ناسونية ، وإن الشخصية اللاهوتية حلت بالشخصية الناسونية ، كما تشبه عقيدة غلاة الشيعة الذين يسمون « العلي إلهيين » لأنهم يرون أن روح الله قد حلت بعلي بن أبي طالب — تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

ولعل هذه العقيدة هي التي حلت بعض البوذيين الحديثين على صنم التماثيل لبوذا ، وجعلها بمثابة أصنام تقدم لها القرابين ، وتقام أمامها مراسيم العبادة والتعديس -- كما قلنا من قبل .

٥ — إن بعض الفرق البوذية الحديثة قد سلكت مسلكا ماديا بحتا ، متأثرة في ذلك — كما يبدو — بمذهب « كانادا » ، فقالت بأنه ليس في الوجود إلا الكائنات المادية المجردة من الروحانيات . وهذا مذهب مضاد للمذهب الروحاني الذي أذاعه « أشانجا » واعتنقته بعض الفرق البوذية الأخرى .

من هذا كله نرى مدى تأثر البوذيين المحدثين بالمذاهب الفلسفية الهندية الحديثة ، وانقسامهم إلى فرق تختلف بعضها عن بعض اختلافا وصل إلى درجة التناقض ؛ كما هي الحال بين الروحانيين الذين يرون أن العالم الروحاني وحده هو الذي

يوصف بأنه موجود وجوداً واقعياً حقيقياً ، والماديين الذين يرون أنه ليس في الوجود إلا الكائنات المادية المكونة من الذرات .

ولم يقف الأمر عندهذا الحد بل إن الفرق الحديثة القائلة بوجود الله قد تعددت ، ثم انقسم كل منها إلى فرق فرعية متعددة . وفي ذلك يقول العلامة محمد فاضل في كتابه : « الحراب في صدر البهاء والباب » .

« ويتوزع هذا الدين (دين بوذا) في أقطار واسعة ، وعصبيات كبيرة تضاربت فيه الأفكار ، وكثر القياس والتأويل بين الآخذين به بقدر ما وصلت إليه عقول رءوسهم وساسة أفكارهم ، حتى تركب من الحكمة والخيالات الوهمية ، وانقسم أخيراً إلى ثمانية مذاهب فيما يعلم . وقد تفرع من كل مذهب فروع شتى يطول بنا الأمر لو تتبعناها وسردناها ، والإشارة إلى الأصول توصل إلى معرفة الفروع بوجه التقريب ^(١) » .

واستكمالاً للبحث نوضح آراء كل فرقة من هذه الفرق الأصلية على الوجه الآتي : —

١ — الفرقة الأولى :

تقول : إن الله واحد في ذاته ، وخلق صور تدل عليه ، وقد أوجد باديء بده عدداً محدوداً من الأرواح ، وترك الإنشاء والإبداع ، مكتفياً بما وضعه في العالم من قوانين وقوى تسير سيرها الطيفي بلا نهاية .

وكانت تلك الأرواح قبل هبوطها إلى العالم السفلي تقيم في العالم العلوي حيث

(١) راجع الكتاب المذكور ص ١٠٣ — ١٠٧ مطبعة دار التقدم سنة ١٣٢٩ هـ
سنة ١٩١١ م .

اكتسبت العلم بالضروريات فلم تعد في حاجة إلى مرشد أو هاد .

وقد أنزلها الله تعالى من العالم العلوى ، وأرسلها في نوعى الحيوان والإنسان
دور غيرها من الكائنات ، تتناسخ فيهما فقط ، وتنتقل من نوع إلى آخر ،
مقيدة في ذلك بمبدأ الكارما ؛ أى مسلكها في حياتها الأولى في جسد أى فرد من
أفراد النوعين .

وقد استدلوا على التناسخ بما ذكرناه من قبل^(١) .

٢ - الفرقة الثانية :

تقول هذه الفرقة بوحدة الإله ، وجواز تصوره في صورة حسناء يختارها من غير
حلولة فيها أو في غيرها من الهياكل ؛ وذلك ليقترب للعقول البشرية أنه بالغ من
الحسن والمهابة مبلغ هذه الصورة - وإن كان في ذاته بعيدا عن الإدراك ، لخروجه
عن سلسلة الممكنات ، فإدراك كنهه ليس في طوق العقل البشرى .

وتوافق هذه الفرقة الفرقة الأولى في القول بأن الله تعالى ترك الإنشاء والإبداع
مكتفيا بما أوجد في الكائنات من قوانين وقوى ، وفي القول بمبدأ التناسخ ،
وإن كانت تخالفها في ذلك فتقول باختصاص التناسخ ؛ أى أن تناسخ الأرواح
الإنسانية مقصور على النوع الإنسانى فلا تنتقل إلى غيره من أنواع الحيوان ،
والأرواح الحيوانية مقصورة أيضا على أنواع الحيوان فلا تتمدها إلى النوع الإنسانى .

وتقول هذه الطائفة إن الله لا يرسل رسلا إلى الناس ؛ مكتفيا بأن الأرواح
المرسلة في الإنسان تدرك بطبيعتها الملائم وغير الملائم ، وحين تتصل بما يلائمها من

(١) راجع ص ٨٠ من هذا الكتاب .

الأفراد تجلو مرآة ذاتها فتعود إليها علومها الفطرية ، وترشد إلى الخير ، وتنهي عن الشر .

٣ — الفرقة الثالثة :

تقول هذه الفرقة : إن الله واحد في ذاته ، منزّه عن جميع صفات المادة كالصورة والهبولى ، لا يحل بغيره ، وإنه تعالى خلق الأرواح على صور دبرها واختراعها ، وجعلها متناسخة بطريقة لا يستطيع العقل البشرى أن يصل إلى معرفتها ، وإنه تعالى لا يرسل رسلا ولا معلمين ، اكتفاء بما ركب في المخلوقات من العلم بما هو نافع وبما هو ضار .

٤ — الفرقة الرابعة :

تتفق هذه الفرقة والفرقة الثالثة في القول بوحداية الله وتنزيهه عن الصورة والمادة والحلول ، وتقر مبدأ التناسخ ، ولكنها تضيق دائرته ، فتقول إن الروح لا تنتقل إلا إلى نظير من قبلي ، فروح العالم تنتقل إلى عالم آخر ، وروح الملك تحل في ملك غيره ، وروح الصانع تنتقل إلى صانع آخر — وهكذا .

وترى هذه الفرقة أن الله تعالى يُفْرِع السكالات الإنسانية في كل زمن على إنسان يتجرد لعبادة ، ويتعمد عن إرضاء الشهوات الحيوانية . وهذا الإنسان المختار يحل محل الإله في إظهار الرضا عن بعض الناس أو الغضب عليهم تبعاً لما يأتونه من الأعمال ، وفي إحلال الطيبات ، وتحريم الخبائث ، وإثبات الأحكام التي تتطلبها مقتضيات الزمن ، ونسخ ما لا يناسب الظروف الاجتماعية من القوانين .

ولذا ينصبون عابداً في كل زمن نائبا في الأرض عن الإله ، ويعملون بكل

ما يسنه من الشرائع ، سواء أجرى على سنة من سبقه أم خالفه . وكلامات عابد
أحلوا محله من هو أهل لأن يقوم مقامه^(١) .

٥ — الفرقة الخامسة :

توافق هذه الفرقة الفرقة الأولى في أصل العقيدة ، وتخالفها في القول بتحديد
عدد الأرواح التي يبرئها الإله ، فتقول إن باب الإنشاء والخلق لم يقفل على الله ؛
فهو يزيد في خلقه ما يشاء . ومع هذه الزيادة تتناسخ الأرواح مقصورة على نوعي
الإنسان والحيوان ، قديمة كانت الأرواح أو مستحدثة .

٦ — الفرقة السادسة :

توافق هذه الفرقة الفرقة الثالثة في أصول عقائدها ، ولكنها تقول برجعة
الأجسام بطريق التوالد إن اتفقت الأدوار الفلكية ؛ فمن صادفه هذا الاتفاق عاد
إلى الوجود بصورته التي كان عليها في الدور الأول . وهذه عقيدة يكتنفها شيء من
الغموض — كما ترى .

٧ — الفرقة السابعة :

توافق هذه الفرقة الفرقة الثانية في أصول العقيدة ، وفي مبدأ التناسخ بالصورة
نفسها ، وتخالفها في اختراع الإله صورة حسناء يقرب بها إلى العقول أنه بالغ من الحسن
مبلغها . وتقول بمبدأ الحلول ، بمعنى أن الإله — عز وجل — يحل في أية صورة
يختارها من صور أفراد الإنسان حلول تطهير وتكميل ، لا حلول استقرار .

(١) لعل المراد بذلك العابد هو «الاعلاء» رئيس الكهنوت في بلاد البت — كما سترى بعد .

٨ - الفرقة الثامنة :

توافق هذه الفرقة الفرقة الرابعة في عقائدها ، وتخالفها في إثبات الأحكام ونسخها ؛ فلا تقول بأن المعبود النائب عن الإله له الحق فيهما بدون قيد ولا شرط ، بل تقول إنه ليس له الحق في نسخ الأحكام التي لم يمض عليها مائة سنة .

هذا وإن من ينظر في عقائد هذه الفرق يجد أنها لم تستبق من العقائد البوذية الأولى إلا القول بوجود الإله ووحدايته^(١) ، والاعتقاد في مبدأ تناسخ الأرواح ، ويرى أنها قد أدخلت في البوذية ما لم يكن منها كالقول بالحوال والتصور ، وانحاز المعبود نائبا عن الإله ، وعودة الأجسام عند اتفاق الأدوار الفلسفية . وإنكار البعث جسميا وروحيا ، والحكم بأن السعادة والشقاء في هذه الدار لا غير ، وإنكار إرسال الرسل والعلمين ، وإنكار نزول الكتب السماوية على أي فرد من أفراد الإنسان .

وقد غلبت بعض البوذيين في تقديس الملوك والسكينة والعلماء ، وبناء المعبود والهيكل ؛ فهم ينزهون ملوكهم عن النقائص ، ويقدمون علماءهم ، ويزينون بصورهم معابدهم وهياكلهم ، ويمخرون لها سجدا على وجوههم ، فهم بذلك وثنيون عبدة أصنام . وإن ذلك ليتجلى بأجلى مظاهره في بلاد التبت . كما ستري فيما بعد .

(١) هكذا يقول صاحب كتاب الحراب ، ولم أجد فيما بين يدي من المراجع الأخرى نصاً صريحاً يدل على أن البوذيين الأولين كانوا يؤمنون إيماناً صريحاً بوجود الله ووحدايته . ويكاد يكون من المجمع عليه أن بوذا وأتباعه الأولين لم يعرضوا لعقيدة الألوهية بإثبات أو نفي ، وأن اهتمامهم كان موجهاً إلى بث التعاليم الخلقية .

الفصل الرابع عشر

البوذية في العصر الحديث

الآن وقد انتهينا من الكلام على المبادئ والفرق البوذية بوجه عام نريد أن نقدم للقارى في هذا الفصل بياناً موجزاً لحالة البوذية في العصر الحديث ، على أن يشمل هذا البيان تطور البوذية ، وعصور انتقالها من الهند إلى غيرها من البلاد المجاورة لها ، ونشأة فرقها المختلفة في تلك البلاد على الترتيب الآتي :

١ - في الهند وبورما

تحتل البوذية في الهند في العصر الحديث المرتبة الثالثة بين الأديان الهندية الكبرى وهي - على الترتيب - الهندوكية ، والإسلام ، والبوذية ، والسيخية ، والمسيحية ، والجينية .

وفي مستهل القرن الحالي (القرن العشرين) كان عدد البوذيين في الهند وبورما معاً حوالي تسعة ملايين ونصف مليون نسمة ، كانوا - ما عدا حوالي ثلثمائة ألف - من سكان بورما وحدها ، التي يقدر عدد البوذيين فيها بنحو ٨٨٦,٨٨٦ / من سكانها ؛ ولذا يمكن أن يقال إن بورما بلاد بوذية .

أما الهند فقد تضائل بها عدد البوذيين حتى إنه لم يبق فيها منهم إلا هذا العدد القليل ، وهو حوالي ثلثمائة ألف يقيمون على الحدود بين الهند ونيبال والتبت ، أو بين إقليم البنجال وبورما .

ومعظم البوذيين في الهند وبورما من أتباع مذهب الهينايانا ؛ أي المركبة

الصغرى ؛ كما يسميهم المعارضون لهم ؛ أى الذين أطلقوا على مذهبهم اسم الماهايانا ، أى المركبة الكبرى .

ويعد مذهب الهينايانا أقرب المذاهب إلى البوذية الأولى التى أذاعها بوذا الأكبر ، وانتشر أتباعه فى نيبال وما جاورها ثم فى بورما .

وفى مقدمة المبادئ الدينية الشائعة بين البورميين أنه يجب على كل فرد أن يعمل فى الحياة الدنيا الأعمال الطيبة التى تهبطه لأن تحل فيه روح الإله فى مستقبل حياته .

وتشمل الأعمال الطيبة : التصديق على الفقراء ، وتقديم الأرز للقسس والرهبان ، والتعاون على بناء الأديرة ، وإقامة الجسور ، وإنشاء الربط والاستراحات للمسافرين وأبناء السبيل .

ولا يقوم البورمي بهذه الأعمال حباً فى أحد أو رغبة فى إرضاء إنسان ، وإنما يقوم بها لتكون ذخيرة له تنفعه فى مستقبل حياته ، متأثر فى ذلك بمبدأ الكارما الذى سبق شرحه .

٢ — فى سيلان

كانت سيلان من أسبق الممالك الشرقية إلى اعتناق البوذية بعد أن تقلص ظلها فى الهند ؛ فقد أجمع الرواة على أن آسوكا إمبراطور الهند الكبير (٢٦٤ — ٢٣٧ ق . م .) أرسل بعثات إلى كثير من أنحاء العالم لنشر البوذية بها ، وأنه أرسل مع بعثة سيلان فسيلة من شجرة العرفان التى كان بوذا يجلس تحتها حينما هبطت عليه المعارف الدنية ، وقد بينا فيما مضى ما كان لهذا العاهل العظيم من جهود جارية فى حماية البوذية ونشرها ؛ حتى إنه كان منها بمثابة

القديس پولس أو قسطنطين الأكبر من المسيحية^(١) .

ويروى أن ماهندا (Mahanda) بن آسوكا كان هو الذى أدخل البوذية في سيلان في القرن الثالث قبل الميلاد . وقد تقبلها السكان بقبول حسن فلم تلبث أن انتشرت ، وكثر عدد أتباعها حتى بلغوا في مستهل القرن العشرين ما يقرب من ثلثي السكان الذين بلغ عددهم في سنة ١٩٠١ م ما يزيد قليلا على ثلاثة ملايين ونصف مليون نسمة ؛ ومن ثم يمكن أن توصف سيلان أيضا بأنها مملكة بوذية وإن كان بها مسلمون ومسيحيون وهندوكيون .

وقد وصلت البوذية إلى سيلان في عهد ما الأول حين كانت نقية ساذجة خالية من الأساطير والمقائد المعقدة التي تسربت إليها فيما بعد ، وقد بقيت في تلك البلاد على هذه الصورة .

ولا تزال هنالك آثار منتشرة في جميع أنحاء البلاد تدل على الجهود العظيمة التي بذلها شعب سيلان وملوكها البوذيون المتعقبون في إقامة الهيكل الضخمة ، وبخاصة في مقاطعة كانديان Kandyan حيث بنيت هياكل ضخمة أوقفت لمبانيها ورعاية شئونها مساحات فسيحة من الأراضي الخصبة .

٣ — في الصين :

ليس لدينا من المعلومات الموثوق بها ما يحدد بالضبط تاريخ دخول البوذية بلاد الصين . وما يروى في ذلك أن الإمبراطور مينج تي Ming Ti (٥٨ — ٨٦ م) رأى رؤيا تمثل له فيها شبح رجل ذهبي اللون ، وقد قص الإمبراطور رؤياه على أخيه

(١) راجع ص ٥٣ ، وص ١٠٣ — ١٠٦ من هذا الكتاب .

ففسّرَها بأن هذا الرجل هو بوذا ساكيامونى ، الذى كانت له فى ذلك الوقت شهرة عظيمة ملأت أرجاء البلاد الواقعة غربى الصين .

ومن المؤكد أن بعثة من ثمانية عشر رجلاً أرسلت سنة ٦٥ م من الصين إلى خوتان بالهند للبحث فى أمر البوذية ، وأنها قد عادت سنة ٦٧ م ومعها بعض الكتب الهندية البوذية ، وقسيس هندى بوذى ، وأن قسيساً آخر وفد على الصين بعد ذلك بقليل ، وأن الصينيين بنوا لهذين القسيسين بمدينة لويانج Lo yang — التى كانت عاصمة الصين فى ذلك الوقت — معبداً ليقيا فيه ، ويترجما إلى اللغة الصينية بعض الكتب المقدسة البوذية ، وأن سيل القسس الأجانب الذين كانوا يغدون على الصين فيما بعد لترجمة الكتب المقدسة البوذية بالصين لم ينقطع زهاء قرنين ونصف قرن .

بعد ذلك أخذت البوذية تنتشر فى الصين ، ومنذ القرن الرابع الميلادى أخذ الصينيون أنفسهم يحجبون بلاد الهند ليطالعوا على الأماكن البوذية المقدسة ، ويزوروا المقامات التى كانت مصادر إلهام لزعيمهم الدينى بوذا .

ولقد اقيمت البوذية فى أول عهدا بالصين معارضة قوية من أتباع الديانة الطاوية، ولكن لم يبدأ القرن الحادى عشر الميلادى إلا وهى حرة طليقة فى مأسن من المعارضة والمطاردة . ولم تزل تنتشر ويعملو شأنها حتى شملت الصين كلها من أقصاها إلى أقصاها .

وقد نمت البوذية فى الصين نمواً مستقلاً ، وصبغت بصبغة محلية ، وتطورت حتى بعدت عن البوذية الأصلية بعض البعد ، وذلك بإضافة ما أضيف إليها ، وحذف ما حذف من العقائد والطقوس الدينية .

ولبيان ذلك نعيد ما ذكرناه من قبل ، وهو أن البوذيين قد انقسموا فى القرن

المسيحي الأول إلى فريقين : فريق الماهايانا ؛ أى المركبة الكبرى ، وفريق الهينايانا ؛ أى المركبة الصغرى ، وكانت تعاليم الفرقة الثانية أقرب إلى تعاليم البوذية الأولى بميلها نحو السلوك التصوفي التقشفي ، أما تعاليم الفرقة الأولى — التى انتشرت فى الأقاليم الشمالية من بلاد الهند حتى وصلت إلى نيبال ، ثم انتقلت إلى التبت والصين ومنغوليا واليابان — فقد اتجهت إلى النظر إلى بوذا على أنه كائن لاهوتى هبط إلى هذا العالم لينقذه مما فيه من شرور . وقد أضاف أتباع هذا المذهب إلى بوذا ساكيامونى بوذوات آخرين ، وعدة أشخاص فى دور الإعداد لمرتبة البوذية ، وحددوا الشكل من هؤلاء عوالم جديدة يظهرون فيها .

وقد تأثر مذهب الماهايانا فى نموه وتطوره ببعض الآراء الفلسفية والدينية غير البوذية ، دون مساس بالمبادئ الأساسية التى قامت عليها البوذية الأصلية ، وقد كان هذا المذهب التقدمى هو المذهب الذى انتشر فى الصين فى العصر الحديث .

وعلى الرغم من أن هذا المذهب تقدمى فإنه معقد متشعب الأطراف ، لا يسكاد الشخص العادى يعرف من تفصيلاته شيئاً يذكر ؛ ولذا يكتفى فى تدينه بأن يذهب إلى المعبود ، ويقوم بمراسم العبادة ، من سجود للآلهة ، وإضاءة القناديل ، وإطلاق البخور أو غيره من المواد العطرية . وقد يستمع إلى بعض المواعظ تتلى عليه بلغة لا يفهمها هو ، وقد لا يفهمها القسس أنفسهم . وبعد أن يدفع النذور والرسوم المقررة ينصرف وهو لا يدرك شيئاً عن تاريخ مذهب ، ولا عن مبادئ عقائده الدينية التى يؤمن بها ، ويؤمن أنها ستنقذه من الشر فى مستقبل حياته . أما القليل من الحقائق المتعلقة بتاريخ المذهب وعقائده فلا يعرفه إلا المثقفون من رجال الكهنوت .

٤ — في اليابان :

تبين لنا مما سبق أن البوذية دخلت الصين أول ما دخلت في مستهل التاريخ الميلادى ، وأنها لم تنشط ولم تثبت أقدامها هنالك إلا في القرن الرابع الميلادى . وبعد ذلك بقرنين أى حوالى سنة ٥٢٢م أخذ هذا الدين يدخل اليابان من الصين بطريق كوريا .

ولم يتقبله اليابانيون بقبول حسن في أول الأمر ؛ ذلك لأن ما صاحب دخوله من عرض أصنام مزينة بأنواع الزينات الفاخرة كان من شأنه أن ينفر من هذا الدين اليابانيين الذين لم يعبدوا الأصنام من قبل ، ولم يألّفوا العبادة في المعابد المزدانة بأنواع الزخارف التى تخاب الأنظار .

ولكن اليابانيين لم يلبثوا أن وجدوا في هذا الدين الجديد من المبادئ الخلقية القوية ، والتعاليم الاجتماعية السليمة ما جذبهم إليه ، وجعلهم في الوقت نفسه ينظرون إلى الشنتو — ديانتهم القديمة الخالية من مظاهر النشاط والقوة — نظرة ينقصها الاكتراث . وبعد صراع عنيف لم يخل من سفك الدماء وإزهاق الأرواح كسبت البوذية المعركة .

وزاد في قوتها ما لقته من تأييد وتشجيع على يد الأمير شوتوكو Shotoku في عهد الإمبراطور سويكو Suiku (٥٦٣-٦٢١م) ؛ فقد أمر ذلك الأمير — وكان الوصى على العرش — بإقامة المعابد في أنحاء البلاد . وفي ذلك العصر قسمت اليابان إلى مقاطعات دينية يسيطر على كل منها زعيم بوذى ، ولم تكن واجبات القسس مقصورة على تلقين العلوم والمعارف الدينية ، بل إن الأمير شجعهم على تعليم بعض الفنون الهندسية ؛ كإنشاء الطرق ، وبناء الجسور . ولم يكتف بذلك بل إنه أرسل

الطلبة إلى الصين ليلموا بأسرار الدين الجديد ، ويستقوا مبادئه من الصين ، تلك البلاد التي أشرقت منها على اليابان شمس البوذية .

وفيا بين منتصف القرن السابع ومنتصف القرن الثامن بعد الميلاد قامت في اليابان ست فرق دينية بوذية ، نهجت منهج الهينايانا ؛ أي الركبة الصغرى ، وكانت تعاليمها غير ناضجة ، يعوزها النظام والكمال .

وكان معظم الدعاة حتى ذلك الحين من الصينيين والكوريين ، ومنذ بداية القرن الثامن فصاعدا حين أصبحت كيوتو kiotu العاصمة الدائمة للإمبراطورية اليابانية أخذ فريق من القسس اليابانيين الذين عرفوا بمحبة الذكاء ، وصفاء القريحة والإخلاص في التدين يهرعون إلى الصين ليأتوا لبلادهم بالتعاليم البوذية المعدلة التي كانت منتشرة هناك .

وفي سنة ٨٠٠ م ظهر دينجيو Dengyo وأسس فرقة بوذية خاصة ، أطلق عليها اسم فرقة التيندى Tendai أي السكينة الربانية ، كما ظهر القديس كوبو kobo (٧٧٤ — ٨٢٤م) ، وأسس فرقة أخرى سميت فرقة الشنجون Shigon أي كلمة الحق .

وتبع هاتين الفرقتين فرقة أخرى نما عددها حتى صار بالبلاد ست فرق رئيسية ، تفرع منها سبع وثلاثون فرقة فرعية .

ويمجد بنأ أن نذكر هنا أن التعاليم البوذية الخلقية وغيرها قد تشعبت مباحثها ، وتعددت نواحيها ، واتسع مجال البحث فيها إلى حد بعيد المدى ، حتى كان من الممكن أن يدب النزاع والشقاق بين أتباع البوذية ، وأن تتعدد فرقها ، وأن تختار كل فرقة من هذه التعاليم ما يخلو لها اختياره .

ويقال إن كتب الماهايانا البوذية المقدسة قد وصلت في الصين إلى درجة من الضخامة لا نظير لها في العالم ؛ إذ قد بلغت مايساوى العهد الجديد — الكتاب المقدس لدى المسيحية — نحو سبعين مرة ، وبلغت الترجمة الصينية لأحد هذه الكتب — وهو كتاب براجانا بارامينا — حججا يساوى وحده الكتاب المقدس المسيحى نحو خمس وعشرين مرة . وقد كان من الطبيعى إزاء هذه التعاليم الضخمة المتعددة الجوانب أن تكثر المذاهب وتعدد الفرق البوذية التى شقت كل منها لنفسها طريقها الخاص بها ؛ متأثرة فى ذلك بمبدأين هما : مبدأ التأويل ، ومبدأ الاختيار . أما مبدأ التأويل فهو أن تشرح كل فرقة النصوص القديمة بحسب اجتهادها ، وأما الاختيار فهو أن تختار كل فرقة من التعاليم القديمة ما يلائم ظروفها وطريقتها فى التفكير .

وقد نبجلى هذا الاختيار بأجلى مظاهره ، فى حالة كوبو الآنف ذكره ؛ فقد سلك فى بناء مذهبه مسلكا خاصا يمد فى مجموعه نتيجة لتفكيره الخاص ، وعارض مذهب الماهايانا الذى كان يدعو أتباعه إلى أن يعمل كل فرد منهم على إنقاذ نفسه لاغير ، وجنح إلى مذهب الماهايانا الذى كان يوجب على أتباعه ألا يقصروا جهودهم على إنقاذ أنفسهم من شرور الماديات ، بل يعملوا جاهدين فى سبيل إنقاذ غيرهم ، وموتهم ، وطلب الشفاعة لهم .

وفى سنة ١١٥٣ م ظهرت فى اليابان فرقة جديدة تسمى فرقة الجودو godu أى البلد الطاهر ، التى أسسها قسيس اسمه سينكو Senku ، واشتهر بين أتباعه باسم هونين شونين Honen Shonin . وكان أهم مبادئه أن الفضيلة الوحيدة التى تنقذ الإنسان من الشر هى أن تثق ثقة عمياء بجهود المنقذ ، وأن يثابر على التعبد بقراءة النصوص الدينية دون انقطاع .

وفي القرن الثالث عشر ظهرت فرقة بوذية قدر لها أن تكون أعظم الفرق البوذية وأقواها نفوذا في اليابان ، تلك هي فرقة جودو شنشو Shinshu ، أي فرقة جودو الصحيحة ، أسسها شنران Shinran (١١٧٣ — ١٢٦٢م) ، وكان أحد تلاميذ هونين شونين المحبين إليه . وقد أقامت هذه الفرقة كثيرا من الأديرة الضخمة : اثنان منها في عاصمة اليابان . وكان من أهم مبادئ هذه الفرقة أنها انحلت عن جميع المباحث المتعلقة بما وراء الطبيعة ، ولم تكن بفلسفة التدين ، ولم تفرض على أتباعها التبتل والانتقطاع للعبادة ، ولا التعهد بالرهبة ، وهي الامتناع عن تناول الأعمال الدنيوية ، واكتفت منهم بأن يؤمنوا بالمنقذ إيماناً عميقاً .

وقد عرفت هذه الفرقة في العصر الحديث بأنها أكثر الفرق البوذية مرونة ، وأشدّها رغبة في التقدم والاتصال بالثقافات الأجنبية . ومن دلائل ذلك أنها تختار من تتوسم فيهم النجاة والفطنة من الطلاب ، وترسلهم إلى أوروبا وأمريكا ليكملوا ثقافتهم الدينية والمدنية هنالك .

وقبل ظهور فرقة شنشو يبضع سنين كانت فرقة بوذية قد ظهرت في اليابان أيضاً ، وهي فرقة الزن zen ، التي تشعبت إلى ثلاث شعب رئيسية . وتقوم مبادئ هذه الفرقة على الاهتمام بالتبتل ، ذلك أنها تقول إن التبتل هو الطريق الوحيد الموصل إلى العرفان أو إدراك الحقائق الربانية ، وأن المعرفة قد تنتقل إلى القلب من القلب مباشرة لا من اللسان .

ولكن فرقة فرعية تنتمي إلى هذه الفرقة أضافت إلى التبتل البحث أو الاطلاع العلمي ، وجعلته وسيلة ثانية للوصول إلى الحقيقة ، وقالت إن الإنسان لا يصل إلى أعلى درجات الحكمة إلا حينما يدرك أن المظاهر المادية الخارجية التي يشاهدها الحس مظاهر خداعة لا ظل لها من الحقيقة . وقد عرف أتباع هذه الفرقة الفرعية بالشفغ بالبحث العلمي ، والانصراف عن امتلاك المقارنات وغيرها من الماديات .

وأخيرا نتحدث عن فرقة بوذية لها طابع خاص ، وهي الفرقة التي أسسها
نخيرين (Nichiren ١٢٢٢ - ١٢٨٢ م)

تعتقد هذه الفرقة أنه ليس في الوجود إلا بوذا الإله الواحد ، وأنه بمثابة القمر
في السماء ، ومن عداه من البوذيات ليسوا إلا كأشعة القمر الحائلة المتغيرة ، التي
تنعكس على سطح الماء ، وأن هذا الكائن الواحد هو مصدر جميع مظاهر الوجود
التي يشاهدها الحس ، وهو الذي منه تستمد جميع هذه المظاهر وجودها .

وتقول هذه الفرقة : إن بوذية غيرهم الناقصة تقر مبدأ الكارما ، أي مبدأ
السبب والسبب ، أما بوذيتهم الكاملة فتري أن الحلقة الأولى من سلسلة الأسباب
والمسيبات هي بوذا الأول ، مصدر النور ، ومنبع الحكمة .

وبهذه العقيدة وصلت البوذية في اليابان إلى مبدأ التوحيد ، أي القول بإله
واحد منه تستمد جميع الكائنات وجودها وحياتها وحركاتها .

٥ — في التبت :

انتقلت البوذية إلى التبت في صورتها المشوهة المليئة بالأساطير ، وكان أول
ظهورها هنالك في عهد الملك سرونج تسان غامبو Strong Tsan Gampou الذي
أنشأ لها سا (Lhasa) عاصمة التبت الحالية التي أشرنا إليها من قبل .

ومن غرائب المصادفات أن هذا الملك قرر إدخال البوذية في بلاده في السنة
نفسها التي هاجر فيها الرسول محمد من مكة إلى المدينة أي سنة ٦٢٢ م ، وكانت
سنة إذ ذاك حوالي اثنتين وعشرين سنة . ذلك أنه في تلك السنة أرسل رسولا من
عظماء التبت اسمه تومي سامبهوتا إلى الهند ليجمع الكتب البوذية المقدسة ،
ويترجمها إلى لغة بلاده ، فصدع الرسول بالأمر ، وابتكر لهذا الغرض أبجدية تبتية

على نمط الأبجدية الهندية . ويمزى إليه أنه ألف بعض كتب في البوذية .
وكان الملك التبت زوجتان ملكتان شاركتاه التحمص للبوذية ، وكانت
إحداها صينية والأخرى هندية من إقليم نيبال . ويقال إن كلا منهما أحضرت معها
بعض الكتب البوذية ، وبعض التماثيل والآثار البوذية المقدسة .

وقد علا شأنهما في نظر سكان البلاد حتى نظروا إليهما نظرة تقديس ، وعبدوها
كما تعبد الآلهة ، وكذلك كانت نظرتهم إلى الملك نفسه ؛ ومن ثم ارتفعت منزلة
الأسرة المالكة حتى وصلت إلى منزلة الآلهة .

وقد بذل هذا الملك جهودا متواصلة في النهوض ببلاده ؛ فحفر القنوات ،
وأقام عليها الجسور ، وعنى بالزراعة والصناعة . ومع ذلك كان نجاحه في إدارة
شئون البلاد محدودا ، كما كان قبول رعيته للبوذية ظاهريا ، فلم تلبث البوذية بعد
وفاته و وفاة زوجته أن تدهورت ، وصار أتباعها في عهد من تلاه من الملوك
عرضة للاضطهاد والتعذيب والتشريد . وبقيت الحال كذلك أكثر من نصف
قرن حتى جلس على عرش الملك كيرسونج تسان (kir Song Tsan ٧٤٠-٧٨٦م)
فأعاد إلى البوذية مجدها ، ووطئ في البلاد أركانها . ولكن لانج دارما Lang Darma
الذي خلف أباه كير على العرش تنكر للبوذية وأخذ أنفاس البوذيين ؛ ولذا
يسميه هؤلاء تمثال الشيطان .

وفي سنة ٨٥٠م اغتيل الملك لانج ، ونشبت في البلاد حروب أهلية ، وحلت
بها فوضى استمرت أكثر من قرن . وفي سنة ٩٧١م جلس على العرش بيلام غور
(Bilsm Gur) فبدأت البوذية عهداً جديداً ، وأخذ نفوذ رجال الكهنوت
البوذيين يقوى ، والتفوا حول زعيمهم اللاما Lama (١)

(١) هذا هو لقب الزعيم الديني في بلاد التبت .

وبينما كان نفوذ رجال الدين يقوى شيئاً فشيئاً كانت حالة البلاد الداخلية تتدهور . وما زالت كذلك حتى ظهر جنكيز خان (١٢٠٦ - ١٢٢٧م) وأسس الإمبراطورية المغولية ، واعتنق حفيده قبلاي خان (١٢٥٧ - ١٢٩٤م) الديانة البوذية على يد اللاما .

وقد انحاز قبلاي خان إلى جانب رجال السكهنوت ، وعين اللاما رئيساً لدير ساكيا في جنوبي التبت ، ومنحه لقب « حاكم البلاد » وزعيم الدين ، وخوله سلطة الهيمنة على جميع حكام الأقاليم وجميع رجال الدين . وفي مقابل ذلك نصب اللاما قبلاي خان إمبراطوراً للإمبراطورية المغولية ، وبذلك تم في وقت واحد إدخال التبت في حوزة إمبراطور الصين ، وجعل اللاما - الزعيم الديني - حاكماً سياسياً لها .

وظل أمر البوذية في تقدم في عهد خلفاء قبلاي خان ، وصار حكم البلاد وراثياً مقصوراً على اللاما ، وكان ذلك سبباً في خروج اللاما على التعاليم البوذية القديمة التي تقضي بالأبلا يتزوج رجال الدين ، فكان اللاما يتزوج مرة بعد أخرى — إذا أراد — حتى ينجب من يخلفه على عرش البلاد .

ولكن هذه السيطرة لم تدم أكثر من حوالي نصف قرن ، فإنه قد ظهر في البلاد مصلح ديني اسمه تسونج كابا .

ولد هذا الرجل سنة ١٣٥٧ م ، ونشأ نشأة دينية ، وما إن أدرك مرحلة الرجولة حتى علا شأنه ، ، والتف حوله آلاف من التلاميذ والأنصار . ولما أنس في نفسه قوة ، ورأى هذه الآلاف المؤلفة من الأنصار يلتفون حوله ثار في وجه النظام الديني السياسي القائم ، وكان أول ما نادى به أن يرجع رجال الدين إلى التقاليد البوذية ، فيحرموا على أنفسهم الزواج ، ويلبسوا الملابس التقشفية الساذجة ، ولكي

يميز أنصاره من أتباعه دعا مريديه من رجال الدين أن يرتدوا أردية صفراء أو برتقالية اللون كما كان يفعل بوذا مؤسس الطريقة البوذية . ثم دعا الناس إلى الرجوع إلى تعاليم بوذا الأولى ، وترك الأساطير والخرافات التي تسربت إلى هذا الدين . وكانت ثورته سبباً في ضعف شأن اللاما ، وانصراف الناس من حوله ومن حول أتباعه أصحاب الأردية الحمراء . ولقد عظم شأن الطائفة الحديثة حتى اضطر إمبراطور الصين في منتصف القرن الخامس عشر إلى تعيين زعيمها إذ ذاك حاكماً سياسياً للبت .

وعلى الرغم مما بذل المصلحون الدينيون من جهود في سبيل الإصلاح ظلت جماهير البوذيين في التبت يعلقون بأهداب الأساطير والخرافات ، وينظرون إلى اللاما نظرة تقديس تصل في بعض الحالات إلى درجة العبادة ؛ معتقدين أن روح الإله قد حلت به . وقد ذكرنا فيما سبق أنهم أقاموا صنما فخما من الذهب يمثل بوذا ، وعبدوه ، وقدموا له القرابين^(١) ومع أن نفوذ اللاما السياسي كان مقصورا على التبت وحدها فإن نفوذه الديني قد امتد حتى شمل الصين وسائر بلاد الإمبراطورية المغولية .

(١) انظر ص ١١٥ من هذا الكتاب .

الفصل الخامس عشر

الإسلام والبوذية

١ — لقد كان الشرق من أقصاه إلى أدناه ميدانا لصراع عنيف بين الأديان الكبرى ؛ فقد ظهرت اليهودية حوالي أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد ، ثم ظهرت البوذية والكنفشيوسية والزرادشتية في القرن السادس قبل الميلاد أيضا ، ثم ظهرت المسيحية ، وتلاها الإسلام فظهر في أوائل القرن السابع بعد الميلاد .
وكان الإسلام بعد انتشاره في الشرق من أشد الأديان معارضة للبوذية في الهند ، ثم فيما جاورها من الممالك .

ولا يتسع المقام لعرض هذا الصراع عرضا تاريخيا ، وإنما يعني هنا أن نشير إشارة عابرة إلى ما بين الإسلام والبوذية من أوجه الاتفاق والاختلاف .

٢ — والواقع أن الموازنة بين هاتين الديانتين تسفر — لا محالة — عن فروق جوهرية بينهما في العقائد والتشريعات والأخلاق ؛ ولعل ذلك يرجع إلى تطور العقلية البشرية تطورا مستمرا ، ونمو الحياة الاجتماعية الإنسانية نموا مطردا ، وإلى أن الشرائع والديانات لا بد أن تسير العقلية البشرية والحياة الإنسانية في تطورها ونموها . ولقد كانت الفترة الفاصلة بين البوذية والإسلام — وهي حوالي اثني عشر قرنا — فترة كافية لنضج عقلية الإنسان ، واتساع نطاق حياته ، إلى درجة صار معها في حاجة إلى شرائع ناضجة ، متعددة النواحي ، تنظم حياته المادية والروحانية .

٣ — وأول ما يسترعى الانتباه من الفوارق بين الديانتين هو الفرق الشاسع بينهما في العقيدة الإلهية .

فبينما نرى البوذية الأولى تقف من الإلهية موقفا سلبيا ، فلا تثبت وجود الإله ولا تنفيه ، وبينما نجد هذه الديانة في صورها المستحدثة تتحدث عن وجود الإله ووحدانيته أحاديث غامضة مبهمه ، أو تنحدر إلى الدرك الأسفل فتجعل من الملوك أو رؤساء الكهنوت آلهة أو شبه آلهة يعبدون ، أقول — بينما نجد هذا وذاك إذا بنا نجد الإسلام يتحدث عن الإله حديثا واضحا مفهوما لا لبس فيه ولا غموض ؛ فالله واحد لا شريك له « لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » ، و « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » . و « هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم . هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر » و « هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى ، يسبح له ما في السموات والأرض ، وهو العزيز الحكيم »^(١) .

وهو سبحانه المسيطر على جميع المخلوقات ، الخبير بشئون الكائنات « لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض »^(٢) و « وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ، ولا خمسة إلا هو سادسهم »^(٣) .

وهو جل شأنه مبرا من جميع النقائص لا يشبه شيئا ، وليس كمثل شيء ، وهو منزّه عن الحلول بأي معنى من معانيه ، وعن الاتحاد بأية صورة من صوره .

٤ — وهو تعالى المنعم على عباده ، المتفضل عليهم ؛ فقد خلق الإنسان

(١) الحشر : ٢٣ — ٢٥ .

(٢) سبأ : ٤ (٣) المجادلة : ٨ .

في أحسن تقويم ، وعلمه القضاة والبيان ، وغرس في نفسه القدرة على اكتساب العلوم والمعارف التي بها يقتحم صواب الحياة ويحل مشكلاتها ، ويجني ثمراتها . ثم أنعم عليه بما لا يحصى من النعم ، وسخر له الشمس والقمر ، والأرض وما فيها من بحار وأنهار وأنعام . استمع إليه تعالى يقول : « والأنعام خلقها لكم فيها دفاء ومنافع ، ومنها تأكلون ، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم . والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ، ويخاق ما لا تعلمون . وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ، ولو شاء لهداكم أجمعين . هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر ، والنجوم مسخرات بأمره ، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه ، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون . وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا ، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ، وترى الفلك مواخر فيه ، ولتبتغوا من فضله ، ولعلكم تشكرون . وألقى في الأرض رواسي أن تمتد بكم ، وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون ، وعلامات وبالنجم هم يهتدون . أفمن يخلق كمن لا يخلق ؟ أفلا تذكرون ؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، إن الله لغفور رحيم . والله يعلم ما تسرون وما تعلنون » (١) .

ثم تفضل سبحانه على الناس فأرسل فيهم رسلا يرشدونهم إلى الحق ، ويدعونهم إلى الخير ، ويأمرونهم بالمعروف ، وينهونهم عن المنكر ، ويحلون لهم الطيبات ، ويحرمون عليهم الجناث .

٥ — ولكي يشكر الإنسان هذه النعم أوجب الله عليه الإيمان . والإيمان

في الإسلام واضح المعالم، بين الاتجاهات؛ فهو يشمل الإيمان بالله تعالى، وملائكته، وكتبه، ورسوله، واليوم الآخر.

اقرأ قوله تعالى: «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله، لا نفرق بين أحد من رسوله.»^(١) وقوله عز وجل: «ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، والملائكة، والكتاب، والنبين»^(٢).

والإيمان بالله تعالى يشمل الإيمان بوجوده، وباتصافه بجميع صفات الكمال، وتزهره عن جميع صفات النقص، وبأنه وحده هو المسيطر على الكون، المتصرف في جميع أموره، المدبر لجميع شئونه.

والإيمان بالملائكة يشمل الإيمان بوجودهم، وبأنهم ليسوا إناثا، وبأنهم عباد الله الذي لا يعصون أوامره، بل يفعلون ما يؤمرون، ولا يجروا أحدهم على ادعاء الألوهية من دون الله. اقرأ في ذلك قوله تعالى: «وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، كذلك نجزي الظالمين»^(٣). وقوله عز وجل: «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. أشهدوا خلفهم.»^(٤).

والإيمان بالكتب السماوية المقدسة يشمل الاعتقاد الجازم بأنها من عند الله

(١) البقرة: ٢٨٦.

(٢) البقرة: ١٧٧.

(٣) الأنبياء: ٢٧—٣٠.

(٤) الزخرف: ١٤.

حقا ، أنزلها الله تعالى بطريق الوحي على رسوله ليبلغوها الناس ، ويذيعوا فيهم ما تضمنته من مواعظ وأوامر ونواه ؛ ليتبعوا المواعظ والأوامر ، ويجتنبوا النواهي ، فيحفظوا بخيرى الدنيا والآخرة . وفى ذلك يقول سبحانه : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ^(١) » . ويقول أيضا : « كان الناس أمة واحدة ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » ^(٢) .

والإيمان بالرسول يتضمن الاعتراف بأن الله تعالى أرسلهم بطريق الوحي لهداية الناس ، وبأنه يؤيدهم بما يظهر على أيديهم من المعجزات البينات ، وبأنهم صادقون فى أقوالهم ، أمناء على أداء رسالاتهم ؛ يبلغونها الناس صحيحة لا مسخ فيها ولا تأويل ، ولا تغيير ولا تبديل ، وبأنهم أذكاء قادرين على إقامة الحجج القاطعة ، والبراهين الدامغة الدالة على صدقهم فى دعوتهم .

يقول الله عز وجل : « وإن من أمة إلا خلا فيها نذير » ^(٣) ويقول سبحانه : « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ، منهم من قصصنا عليك ، ومنهم من لم نقصص عليك » ^(٤) .

وقد ذكر القرآن فى أربع آيات متوالية أسماء ثمانية عشر رسولا ، وذلك حيث يقول تعالى : وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم . ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا ، ونوحا هدينا من قبل ، ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهرون . وكذلك نجزي

(١) الحديد : ٢٦ .

(٢) البقرة : ٢١٣ .

(٣) فاطر : ٢٤ .

(٤) المؤمن : ٧٧ .

المحسنين . وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس . كل من الصالحين ، وإسماعيل وإسحاق
ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين . ومن آباؤهم وذرياتهم وإخوانهم ،
واجتبيئناهم ، وهديناهم إلى صراط مستقيم . ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من
عباده ، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون . أولئك الذين آتيناهم الكتاب
والحكم والنبوة »^(١) .

وذكر القرآن أيضاً أسماء سبعة آخرين من الأنبياء وهم : آدم ، وشعيب ،
وهود ، وصالح ، وإدريس ، وذو الكفل ، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين .
أما اليوم الآخر فإن القرآن الكريم يفيض في وصفه : فيذكر البعث ، والحشر ،
والحساب ، والثواب ، والعقاب ، ويتحدث عن الجنة ودرجاتها ، وعن النار
وطبقاتها ، ويصف كل هذه وصفاً دقيقاً يقربها إلى الأذهان . « فمن يعمل مثقال
ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » . ومن ثم نستطيع أن نقول .
إنه لا كارما في الإسلام .

وسواء أكان ما ذكره القرآن عن اليوم الآخر وما فيه من قبيل الوصف
المطابق للواقع ، أم كان من قبيل التمثيل للراد به تقريب حوادث ذلك اليوم
أحواله وأحواله إلى أذهان الناس — فإن العقيدة التي يجب على المسلم اعتناقها
والإيمان بها إيماناً جازماً هي أن الناس سوف يحشرون ويحاسبون ، ويثابون
أو يعاقبون على ما فعلوا في هذه الحياة الدنيا ، بقطع النظر عن الصور الحقيقية للحشر
والحساب ، والثواب والعقاب ، والجنة والنار .

وفي القرآن الكريم كثير من الآيات التي تتحدث عن اليوم الآخر وتصف
ما يحدث فيه . هذا في حين أننا لا نجد في البوذية عن هذا اليوم شيئاً يذكر .

والرجعة بالمعنى الذى فهمه بوذا وأتباعه لبست من عقائد الإسلام فى شيء ؛
فهذا هو ما يفهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى إحدى خطبه : « فوالذى
نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعقب ، ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة
أو النار . »

٦ — وإذا تركنا المقائد وانتقلنا إلى الآداب والأخلاق الدينية وجدنا
الفرق بين الديانتين عظيمًا أيضًا ؛ فبينما تدعو البوذية إلى ضبط النفس وحرمانها
جميع الميزات والشهوات أيًا كان نوعها ، وبذلك تكلف الطبيعة البشرية
ملا طاقة لها به ، إذا بالإسلام يدعو إلى ضبط النفس أيضًا ، ولكنه يفصل
الكلام فيه تفصيلًا يكاد يبلغ درجة الكمال ، فيوضح صورته المختلفة كالصبر
والحلم وكظم الغيظ والعفة والمفو عند المقدرة .

ولا يكتفى الإسلام بذلك ، بل إنه يضع التشريعات الكفيلة بضبط النفس ؛
فهو يوجب على كل مسلم أن يؤدي الصلاة خمس مرات فى اليوم والليلة . ولا ريب
أن الصلاة تستلزم ضبط الحركات ، والامتناع عن كل ما عدا فروض الصلاة
وسننها ، وحصر الذهن فى التوجه إلى الله ؛ ولذا نجد الصلاة مقرونة بالصبر فى
بعض آيات القرآن الكريم منها قوله تعالى : « واستعينوا بالصبر والصلاة
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين . »

والصوم فى مقدمة الشعار الدينية التى تعود الإنسان الصبر وضبط النفس
بالامتناع عن الطعام والشراب ، والابتعاد عن جميع الميزات الحيوانية بعداً تاماً
خلال ساعات طوال .

وإنما الزكاة يستلزم ضرباً من ضروب الصبر وضبط النفس الميالة إلى

الشح ؛ فمطى الزكاة يحرم نفسه جزءاً من ماله ، ويقسرها على البذل والسحقاء الذى قد يصعب عليها .

والإيثار منزلة أعلى من منزلة الزكاة أو التصديق ، وفيه يتجلى الصبر وضبط النفس بصورة أوضح ؛ لأن معناه حرمان الإنسان نفسه ما هي في حاجة إليه ، وتفضيل غيره عليه في تناول الطعام ونحوه ؛ ولذا مدح الله تعالى المؤمنين فقال : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » .^(١) ووعدهم جنته ورضوانه فقال : « إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً . عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجييراً . يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً ، ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً . إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قطيراً . فواقم الله شر ذلك اليوم ، واقام نصرة وسروراً ، وجزام بما صبروا جنة وحريراً » .^(٢)

والحج من شأنه أن يعود الإنسان الصبر على مشقات السفر ، وآلام الغربة ، وعلى ما يعانيه من متاعب عند أداء شعار الحج .

والجهاد في سبيل الله يتضمن كثيراً من أنواع المشقة والحرمان وضبط النفس ؛ أما المشقة في الحل والترحال ، والصمود في وجه العدو ، وتحمل أذى الحروب على اختلاف أنواعه ودرجاته . وأما الحرمان في الاكتفاء بالقدر الضروري من الطعام والشراب والنظاء والكساء ، وفي قلة أوقات النوم والراحة ، وفي عدم

(١) الحشر : ١٠ .

(٢) البقرة : ١٧٧ — ١٨٢ .

« الاستمتاع بمباهج الحياة التي يستمتع بها القاعدون ؛ ولذا يقول الله تعالى
: « كتب عليكم القتال وهو كره لكم ^(١) » .

وإذا شمل الجهاد في سبيل الله الجهاد بالنفس والمال كان أدعى إلى الصبر
والإيمان في ضبط النفس .

والخلاصة أن الإسلام لا يدعو إلى ضبط النفس فحسب ، بل إنه ينظمه
أيضاً ، ويضع التشريعات التي ترغم المسلم عليه .

ومن بدائم النظم القرآني ، وروائع الكلام الرباني آية كريمة جمعت بين
الإيمان على اختلاف شعبه ، ومظاهر ضبط النفس في شتى صوره ، تلك هي قوله
تعالى :

« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من
آمن بالله ، واليوم الآخر ، والملائكة ، والكتاب ، والنبين ، وآتى المال على
حبه ذوى القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ، والسائلين ، وفى الرقاب ،
وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، والوفون بمعهدهم إذا عاهدوا ، والصابرين فى البأساء
والضراء وحين البأس . أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ^(٢) » .

وليس موقف الإسلام من الاستمتاع بملذات الحياة ومباهجها موقفاً سلبياً
بولا فامضاً ، وإنما هو موقف صريح واضح لا ليس فيه ، يصوره قوله تعالى على
لسان قوم موسى لقارون : « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك
من الدنيا » ^(٣) . وقوله تعالى : « يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا

(١) البقرة . ٢١٦ .

(٢) البقرة ١٧٧ .

(٣) القصص : ٢٨ .

واشربوا، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين — قل : من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة » (١) .

وقوله : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » (٢) .

وقوله : « هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه » (٣) .

وليس من تعاليم الإسلام التسول والرهينة ، اللذان دعا إليهما بوذا ، واتبعهما هو وأصحابه ؛ فإن التسول يستتبم الذل والمسكنة ، وينافي الكرامة الشخصية التي يحرص الإسلام على أن يكون الاحتفاظ بها من صفات المسلم . يدل على ذلك قوله تعالى : « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ، تراهم ركعا سجدا ، يبتغون فضلا من الله ورضوانا . سيأثم في وجوههم من أثر السجود ، ذلك مثلهم في التوراة ، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره ، فاستغلظ ، فاستوى على سوقه ، يعجب الزراع ؛ ليغيظ بهم الكفار » (٤) . وقوله :

« للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ، تعرفهم بسيماهم ، لا يسألون الناس إلحافا » (٥) .

والرهينة تنافي الطبيعة البشرية ويترتب عليها كثير من الآثام . وفي تاريخ الرهبان والراهبات ما يؤيد صحة ما نقول ، ويبين الحكمة في أن روح الإسلام تأبأها ، يشير إلى ذلك قوله تعالى : وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ،

(١) الأعراف : ٣١ — ٣٢ .

(٢) الفرقان : ٦٨ .

(٣) الملك : ١٦ .

(٤) الفتح : ٢٩ .

(٥) البقرة : ٢٧٣ .

ورهبانية ابتدعوها ، « ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ، فما رعوها حق رعايتها »^(١) .

ومع أن الإسلام يأبى التسول ويستنكر الرهينة فإنه يحجب إلى الناس الأعمال الصالحة التي تنفعهم يوم القيامة ؛ ويزهدهم في زخارف الدنيا البراقة الزائلة ، وملذاتها الفرارة الباطلة . وفي ذلك يقول الله عز وجل : « اعملوا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ، وزينة ، وتفاخر بينكم ، وتكاثر في الأموال والأولاد ، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ، ثم يهيج فتراه مصفرا ، ثم يكون حطاماً . وفي الآخرة عذاب شديد ، ومغفرة من الله ورضوان . وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور . سابقوا إلى مغفره من ربكم ، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله بورسله . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . والله ذو الفضل العظيم »^(٢) .

٧ — أما المبادئ الثمانية^(٣) التي ينطوى عليها المسلك الطيب المرضي لدى بوذا فقد شرحها الإسلام ، وحث على اتباعها ؛ فإن الإسلام قصد أولا وقبل كل شيء إلى هدم العقائد الفاسدة التي شاعت بين الناس ، وإزالة الأوهام المضرة التي علقت بأذهانهم ، وإحلال العقائد الصالحة والآراء السديدة محلها .

واستنكر الإسلام فيما استنكر الأغراض الخبيثة والنيات السيئة التي كان يعضرها النافقون ، وحمل على النفاق والمنافقين حملة شمواء لا هوادة فيها .

وامتدح الكلمة الطيبة ، وجعلها بمثابة الصدقة ، ودعا إلى العمل الصالح ، وإلى اتباع طريق مستقيم في الحياة ، وإلى بذل الجهد في الأعمال ، والاهتمام بها .

(١) الحديد : ٢٨ .

(٢) الحديد : ٢١ — ٢٢ .

(٣) راجع ص ٨٤ — ٨٥ من هذا الكتاب .

لإتقانها وإحكامها ، وإلى النظر في ما سكوت السموات ، والتأمل في عجائب المخلوقات ، وإلى التبتل والانقطاع لعبادة الله ولو بعض الوقت .

يقول الله تعالى : « الر . كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد » .^(١) ومن الظلمات الشرك وغيره من العقائد والتقاليد الفاسدة ، ومن مظاهر النور الإيمان بالله وحده وغيره من العقائد الصحيحة ، وكذلك الأعمال والتقاليد الصالحة . ويقول سبحانه : إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً ، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذاباً أليماً » .^(٢) « والتي هي أقوم » هي الطريقة المثلى التي تتضمن المبادئ الثمانية ، وما هو أكثر منها .

ويقول عز وجل : « ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت ، وفرعها في السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها » .^(٣) ويقول أيضاً : « إليه يصعد الكلم الطيب ، والعمل الصالح يرفعه . والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور » .^(٤) وإنك لتجد في هذه الآية السكرية ثلاثة من أهم المبادئ الثمانية وهي : الكلمة الطيبة ، والعمل الصالح ، وكذلك النية الحسنة أو الفرض الشريف ؛ فإن ضد النية الحسنة هو المكر السيئ . المشار إليه بقوله تعالى : والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد .

ويقول تباركت أسماؤه : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا ننزع أجر من أحسن عملاً . أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار ، يحلون

(١) إبراهيم : ٢ .

(٢) الإسراء : ١٠ — ١١ .

(٣) إبراهيم : ٢٥ — ٢٦ .

(٤) فاطر : ١١ .

فيها من أساور من ذهب ، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق ، متكئين فيها على الآرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا .^(١)

ويقول عز من قائل : « قل انظروا ماذا في السموات والأرض » .^(٢) ويقول أيضا « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الأبصار . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ، ويتفكرون في خلق السموات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلا . سبحانك فقنا عذاب النار » .^(٣) ويقول : « وفي الأرض آيات للموقنين . وفي أنفسكم ، أفلا تبصرون » .^(٤)

ويقول سبحانه وتعالى : « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ، واتبع هواه ، وكان أمره فرطا » .^(٥) ويقول : يا أيها المزمّل . قم الليل إلا قليلا ، نصفه أو انقص منه قليلا ، أو زد عليه ، ورتل القرآن ترتيلا . إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا . إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا . إن لك في النهار سبعا طويلا . واذكر اسم ربك وتبطل إليه تبتيلا .^(٦)

٨ - وأما المحبة فإن الإسلام لا يبحثُ عليها فحسب بل إنه يعظم من شأنها أيضا ، ويجعلها من شروط الإيمان ؛ ففي الحديث الشريف : لا تؤمنوا حتى تحابوا . ولا يكتفى الإسلام بالدعوة إلى مجرد المحبة التي موطنها القلب ، بل إنه يدعو إلى الإحسان بالقول والفعل لتسكون الأعمال والأقوال مطابقة للنوايا والأفكار ،

(١) الكهف : ٣١ — ٣٢ .

(٢) يونس : ١٠٢ .

(٣) آل عمران : ١٩١ — ١٩٢ .

(٤) الذاريات : ٢١ — ٢٢ .

(٥) الكهف : ٢٩ . (٦) المزمّل : ٢ — ٩ .

ويفصل في بيان ضروب الإحسان ومواطنه تفصيلا لا مزيد عليه ؛ فيأمر بالإحسان إلى الوالدين ، وإلى ذوى القربى ، وإلى اليتامى والمساكين ، وإلى الجيران قريبين كانوا أو بعيدين ، وإلى الأصدقاء ، وإلى أبناء السبيل ، وإلى الأرقاء . ويجعل الأمر بالإحسان عقب الأمر بعبادته وعدم الإشراف به ؛ إشارة إلى وجوب الاهتمام به ، وذلك حيث يقول سبحانه وتعالى : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، وبالوالدين إحسانا ، وبذى القربى ، واليتامى ، والمساكين ، والجار ذى القربى ، والجار الجنب ، والصاحب بالجنب ، وابن السبيل ، وما ملكت أيمانكم » (١) .

وليس وجوب الإحسان مقصورا على الأصدقاء بل إنه يشمل الأعداء ؛ فالله عز وجل يقول : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ؛ ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » (٢) .

بل إن الإحسان واجب على الإنسان نحو الحيوان ؛ ففي الحديث الشريف : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » .

٩ — وأما الوصايا السلبية أو النواهي العامة (٣) فنجدها في القرآن الكريم كاملة واضحة . وليس هذا فحسب بل إننا كثيرا ما نجد في النظم القرآنى الكريم كل نهى مصحوبا بما يشبه أن يكون تعليلا له مبينا لحسنه ؛ فالله تعالى يقول : « ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق . ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا » (٤) . فالتوراة تكتفى بأن

(١) النساء : ٣٦ .

(٢) السجدة : ٣٦ .

(٣) راجع ص ٨٧ — ٨٨ من هذا الكتاب .

(٤) الإسراء : ٣٤ .

تقول : « لا تقتل » .^(١) وكذلك يقول بودا ، ولكن القرآن يشير إلى بشاعة جريمة القتل وشناعتها بقوله : « التي حرم الله » ، ويزيد على ذلك الإشارة إلى أن القتل ليس محرما دائما ، بل إنه قد يكون واجبا ، وذلك حيث يقول : « إلا بالحق » .

وكذلك يقال في قوله تعالى . « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله » .^(٢) وفي قوله : « ولا تقربوا الزنى ؛ إنه كان فاحشة وساء سبيلا » .^(٣) وفي قوله : « يأياها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » .^(٤)

وكذلك شأن القرآن الكريم في الأوامر أو الوصايا الإيجابية ؛ كما في قوله تعالى : « يأياها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » .^(٥) وقوله « يأياها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالا ونساء » .^(٦)

١٠ — والإسلام مع هذا كله نظام تام وتشريع مثالي كامل ؛ يبين للناس أكل بيان الأصول المنظمة للمعاملة ، والآداب المهدية للسلوك . وتلك آداب تكفل لمن يتبعها أن يحيا حياة سعيدة . في عدل وأمن وطمأنينة .

« فرض الإسلام للفقراء في أموال الأغنياء حقا معلوما ، يفيض به الآخرون

(١) راجع الوصايا العشر ، سفر الخروج : ٢٠ (١ — ١٧) .

(٢) المائدة : ٤٢ .

(٣) الإسراء : ٣٣ .

(٤) المائدة : ٩٤ .

(٥) التوبة : ١٢١ .

(٦) النساء : ٢ .

على الأولين سدا لحاجة المدوم ، وتفريجا لكربة الفارم ، وتحريرا لرقاب المستعبدين ، وتيسيرا لأبناء السبيل ، ولم يحث على شيء حثه على الإنفاق من الأموال في سبيل الخير ، وكثيرا ما جعله عنوان الإيمان ، ودليل الاهتداء إلى الصراط المستقيم ، فاستلّ بذلك صفات أهل الفاقة ، ومحض صدورهم من الأحقاد على من فضلهم الله عليهم في الرزق ، وأشمر قلوب أولئك بحبة هؤلاء ، وساق الرحمة في نفوس هؤلاء على أولئك البائسين ، فاستقرت بذلك الطمأنينة في نفوسهم أجمعين . وأى دواء لأمراض المجتمع أنجع من هذا ؟ ... ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم .

« أغلق الإسلام بابي الشر ، وسد ينسبوعى فساد العقل والمال — بتحريمه الخمر والمقامرة والربا تحريما باتالا هوادة فيه . »

« لم يدع الإسلام بعد ما قررنا أصنلا من أصول الفضائل إلا أتى عليه ، ولأما من أمهات الصالحات إلا أحياها ، ولا قاعدة من قواعد النظام إلا قررها ، فاستجمع للانسان عند بلوغ رشده — كما ذكرنا — حرية الفكر ، واستقلال العقل في النظر ، وما به صلاح السجايا ، واستقامة الطبع ، وما فيه إنهاض العزائم إلى العمل وسوقها في سبيل السعى . »

« ومن يتلو القرآن حق تلاوته يجد فيه من ذلك صكرا لا ينفد ، وذخيرة لا تفتنى . هل بعد الرشده وصاية ؟ وبعد اكتمال العقل ولاية ؟ كلا ! قد تبين الرشده من الغنى ، ولم يبق إلا اتباع الهدى ، والانتفاع بما ساقته أيدي الرحمة لبلوغ الغاية من السعادتين . »^(١)

(١) من رسالة التوحيد ، للأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده .

الفصل السادس عشر

البوذية والتصوف

١ - من الإنصاف أن نقول إن البوذية - على الرغم مما تنطوي عليه من غموض وضعف - هي ديانة خلقية ، تدعو إلى الاستمسك بكثير من الفضائل التي تسمو بروح الإنسان ، وتباعد بينها وبين الشهوات المادية ، وتجعلها - بذلك - تحيا حياة سعيدة بريئة من الهموم والأحزان .

ومن الإنصاف أيضا أن نقول إن بوذا كان صادقا في دعوته ، مخلصا في اتباع مبادئه ؛ فقد آمن أصدق الإيمان بهذه المبادئ ، وأخلص أشد الإخلاص في الدعوة إليها ، وظل حريصا كل الحرص عليها حتى قضى نحبه .

ولكننا نأخذ على هذه الديانة - فيما نأخذ - أنها ليست كالزرادشتية مثلا ديانة إيجابية تدعو في إصرار إلى الجهد في كسب الرزق ، والاختلاط بالناس ، والزواج والتناسل ، بل إنها ديانة تكاد تكون سلبية ؛ أي أنها تقف من هذه الحياة موقفا سلبيا إذ تدعو أتباعها إلى التجرد من الملكية ؛ والغلو في الزهد ، والابتعاد عن ملذات الحياة أيا كان نوعها .

ونأخذ على بوذا وأتباع طريقته أنهم لم يكونوا مثل فيثاغورس وجماعته مثلا الذين كانوا يحيون حياة نشيطة مجدية ، بل كانوا في زهدهم وبعدهم عن الحياة العملية أعباء ثقيلة على كاهل المجتمع ، بإيثارهم حياة الدعة والتسول والدروشة ، يتنقلون في البلاد ، ويأوون إلى الغابات ، ويقعّمون على ضفاف الأنهار ، ويتطلعون إلى الأغنياء

الموسرين لينفقوا عليهم ويسدوا حاجاتهم . وقد رأينا أن بوذا نفسه كان يحمل وعاء التسول ويجمع فيه ما تجود به أيدي المتصدقين .

٢ - ولا ريب أن سيرة بوذا وحياته الخاصة قد راقت في أعين كثير من الناس ، وأن فريقاً من الملوك والأمراء قد سلكوا مسلكه ، وكان في مقدمة هؤلاء آسوكا وابنه وقبلاي خان حفيد جنكيز خان .

وكان النعمان بن امرئ القيس الأعور الملقب بالسائح (٤٠٣ - ٤٣١ م) ممن سلكوا مسلك بوذا من الأمراء . فقد اجتمع له من أبهة الملك ، ووفرة المال والخدم والحشم ما لم يجتمع لغيره من ملوك الحيرة . وقد بلغ من عظمته وقوة سلطانه أنه رأى أن يشيد قصراً شاهياً يشرف منه على الحيرة وما حولها ، فأمر ببناء الخورنق ، فكان يرى وهو فيه نعم الحياة تحيط به من الشرق ومن الغرب . وأشرف ذات يوم على تلك النعم التي لا تحصى من نبات وحيوان ، وأنهار جارية وأشجار باسقة ، ورأى كثيراً من رعاياه يقومون بأعمال مختلفة . رأى كل ذلك ففكر فيه ، ثم تدبر ، وقال في نفسه : « أي درك في هذا الذي ملكته اليوم ويمسكه غيري غدا ؟ » فبعث إلى حجاجه ففتحهم عن باب قصره ، ولما جن عليه الليل التحف كسائه ، وساح في الأرض فلم يره أحد .

وفي ذلك يقول عدى بن زيد العبادي يخاطب النعمان بن المنذر أبا قابوس (٤٨٥ - ٦١٣ م) .

وتدبر رب الخورنق إذ أشرف يوماً وللهدي تقدير

سره حاله وكثرة ما يملك والبحر معرضاً والسدير

فارعوى قلبه وقال وما غبطة حي إلى المات يصير

فهذا ملك آتاه الله بسطة في الملك والمال والجاه ، ولكنه احتقر الدنيا وحطامها الزائل ، فهجرها وساح في الأرض يحيا حياة الدراويش . وسواء فعل النعمان

ما فعل بوحى من ضميره وشعوره الخالص غير متأثر بغيره من الناس أو كان متأثراً بقصة بوذا وحياته فالحقيقة الواقعية أننا نجد ملكاً يزهد في الدنيا وأبيه الملك كما زهد فيهما بوذا من قبل بأكثر من أحد عشر قرناً .

ويروى التاريخ قصة مثل هذه عن إبراهيم بن أدهم بن منصور البلخي المتوفى سنة ١٦١ هـ . فقد كان إبراهيم من أبناء الملوك يرفل في حلال النعيم ، ويستمتع بقدر غير يسير من الجاه والسلطان .

روى أنه بينما كان جالساً على باب قصره يوماً ما ، وقد اصطف خدمه وحشمه على مقربة منه ، وإذا بدرويش يصل من عرض الطريق ، ويريد أن يدخل القصر . فقال له الحشم إلى أين تذهب أيها الشيخ ؟ فقال : أريد أن أدخل هذه الاستراحة . فقالوا : هذا قصر سلطان بلغ ، وليس استراحة . فقال الشيخ : لا . إنه استراحة . وسمع السلطان هذا فاستدعى الدرويش . ولما مثل بين يديه قال له : أيها الدرويش ! هذه داري فكيف تقول إنها استراحة ؟ فأجاب الدرويش : يا إبراهيم أتأذنت لي أن أسألك بعض أسئلة ؟ ملك من كانت هذه الدار في أول الأمر ؟ فقال السلطان : كانت ملك جدى . فقال الشيخ : وملك من صارت لما توفي جدك ؟ فأجاب السلطان : ملك أبى . فقال الدرويش : وإلى من آلت بعد أن توفي والدك ؟ فأجاب السلطان : آلت إلى . فقال الدرويش : وإلى من تؤول بعد أن تتوفى ؟ فقال السلطان : تؤول إلى ابنى .

وحينئذ قال الدرويش : يا إبراهيم : إن المسكان الذى يدخله واحد ويخرج منه غيره هو استراحة ، لا دار إقامة . فتأثر إبراهيم بذلك .

وخرج ابن أدهم يوماً للصيد فأثار ثعلباً أو أرنباً ، وبينما كان يجد في طلب فريسته إذا به يسمع هاتفاً يقول له : يا إبراهيم ! إلهذا خلقت ؟ أم بهذا أمرت ؟

ثم هتف به أيضا فسمعه كأنه يخاطبه من قربوس سرجه ويقول : يا إبراهيم : والله ما لهذا خلقت ، ولا بهذا أمرت . فنزل إبراهيم عن فرسه ، وصادف راعيا لأبيه يلبس جبة صوف فأخذها ولبسها ، وأعطى الراعي فرسه وكل ما كان معه . ثم إنه دخل البادية ، ثم رحل إلى مكة فدخلها ، وصحب بها سفيان الثوري ، والفضيل ابن عياض ، ثم انتقل إلى الشام ومات بها سنة سنة ١٦١ هـ .

من هنا نرى أن جواتير علي حق حين يقول : إن قصة إبراهيم بن آدم تشبه قصة بوذا نفسه ، فكلاهما كان أميراً تخطى عن إمارته ، ثم سلك مسلك التبتل والتعبد .

فهل كان إبراهيم على علم بقصة بوذا لأنه بلخي ، وبلخ عاصمة بختر (باكتريا القديمة) القريبة جدا من مسقط رأى بوذا ؟ هذا ممكن ولكن ليس لدينا من الأدلة اليقينية ما يثبتته .

٣ — وليس بعيد أن التصوف الإسلامي قد تأثر إلى حد ما بالبوذية ؛ فقد ترعرع التصوف الإسلامي في شرق إيران حيث كانت البوذية قد فشت قبل الفتح الإسلامي بنحو ألف عام ، وكل من التصوف الإسلامي والبوذية طريقة زهد وتفكير وتقويم للنفس وتطهير لها . ومع ذلك يجب أن نقرر أن الطريقتين مختلفتان اختلافا جوهريا ؛ فالبوذي يقوم أخلافة بضبط نفسه ، أما التصوف المسلم فإنه يطهر نفسه أو يسعي في تطهيرها بطريق معرفة الله ومحبة والاتصال به .

وربما يكون مبدأ « الفناء » مقتبسا من التعاليم البوذية وغيرها من الديانات الهندية القائلة بمبدأ وحدة الوجود . وقد يكون أبو يزيد البسطامي هو الذي نقلها من أستاذه أبي علي السندي ، وأذاعها بين متصوفي المسلمين — كما يقول نيكلسون عمدة المستشرقين في التصوف الإسلامي .

ولكن من الخطأ أن تقول إن هذا المبدأ كما هو في التصوف الإسلامي مأخوذ عن مبدأ النيرقانا الذي يمتنقه البوذيون ؛ فإن جمهور متصوفة المسلمين كانوا ينفضون البوذيين ويمدونهم وثنيين ؛ فمن المستبعد أن يأخذوا عنهم مبدأ من مبادئهم كما هو . وقد يؤيد ذلك ما بين الفناء والنيرقانا من اختلاف أساسي ؛ فالفناء في التصوف الإسلامي ينتهي إلى بقاء ، إذ أن الصوفي يقني في الله بإدامة التفكير فيه وفي صفاته ، ليدرك معنى وجوده هو ، ويفهم معنى حقيقة نفسه ، ويعرف الله حق المعرفة ، ويدرك الحقائق القدسية بطريق الكشف ، وهو في كل ذلك في حال وجد وانسراح . أما النيرقانا فتقوم على أساس الفناء ، واندماج الروح الجزئية في عالم الأرواح .

٢ — ومن المبادئ التي انتقلت من الفلسفات الهندية إلى التصوف الإسلامي مبدأ وحدة الوجود . أو مبدأ الاتحاد العام . ومؤداء اتصال الإله بالكون اتصالاً وثيقاً ، واتحاده به لدرجة يصح معها أن يقال إن العالم هو الإله ، وإن الإله هو العالم ، فكل جزء من أجزاء العالم يعد من مظاهر الإله .

ويمزى إدخال هذا المبدأ في التصوف الإسلامي إلى أبي يزيد البسطامي الفارسي المتوفى سنة ٢٦١ هـ وإليه تنسب عدة أقوال منها :

١ — أنا عرش الله ، واللوح المحفوظ ، والقلم ، التي بها يخلق الله الخلق ، وأنا إبراهيم وموسى وعيسى وجبريل وميكائيل وإسرافيل .

٢ — الحمد لي ، فإنني أنا الحق ، وأنا الله الحق فمن الواجب أن تنسب إليّ

جميع الحماد .

ويروى عنه فريد الدين العطار أنه قال : إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني .

ويفسر فلاسفة التصوف هذه الأقوال وما أشبهها بأن من يصل إلى مرتبة الوجود الحقيقي يفنى في الله ، ويصير هو والله شيئاً واحداً كما يقول القائل :

أنا من أهوى ومن أهواه أنا نحن روحان حللنا يدنا
فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا

٥ — وفي أوائل القرن الرابع الهجري ظهر مبدأ فلسفي جديد في التصوف الإسلامي ، ذلك هو مبدأ الحلول ، ومؤداه أن النور الإلهي يحل بالجسم ، والقائلون بالحلول يعتقدون أن الإله حقيقة والعالم حقيقة أخرى متعددة المظاهر ، وأن الإله يحل بأي مظهر من المظاهر فيكسبه نورا وروحانية إلهية .

أما القائلون بوحدة الوجود فيقررون أنه ليس في الوجود إلا حقيقة واحدة هي الحقيقة الإلهية أو الله ، وما العالم بمظاهره المختلفة إلا مظاهر للذات الإلهية . فمن أين نشأ مبدأ الحلول ودخل في التصوف الإسلامي ؟ استأدري على وجه اليقين .

فمن الممكن أن يكون قد نقل عن البوذية أو غيرها من المذاهب الهندية التي تشبهها ، شأنه في ذلك شأن مبدأ وحدة الوجود .

ومن الممكن أيضاً أن يكون ذو النون المصري أحد أكبر متصوفة الإسلام (المتوفى سنة ٢٤٥ هـ) هو الذي نقل هذا المبدأ إلى التصوف الإسلامي ؛ فقد قيل عنه إنه كان فيلسوفاً ، وإنه درس علوم اليونان ، وكان على علم بالأفلاطونية الحديثة التي كان مبدأ الحلول من مبادئها . وقد يؤيد ذلك ما نجده من تشابه كبير بين أفسكار ذي النون وما كان يقرره ديونيسيوس من مبادئ الأفلاطونية الحديثة ، التي كانت معروفة لدى الباحثين في القرن الثالث الهجري .

وليس يعمد أن يكون هذا المبدأ قد انتقل من الفلسفة الهندية إلى الأفلاطونية الحديثة ؛ فمن الثابت أن فلوطين المصري — المتوفى سنة ٢٧٠ م الذي تعزى إليه الزعامة الحقيقية للأفلاطونية الحديثة — قد رحل إلى فارس والهند ، وتعلم الفلسفة الشرقية .

ومن الممكن كذلك أن مبدأ الحلول قد ظهر أولاً بين أهل العرقان Gnostics وهم متصوفو المسيحيين ، ومن ثم نقل بطريق مباشر إلى المتصوف الإسلامي . ومذهب الحلول أحد المذاهب المسيحية كما هو معروف .

ونعود فنسأل : من أين أتى هذا المبدأ إلى أهل العرقان ؟ الظاهر أنهم تأثروا في اعتناقه بآراء فيلون اليهودي — أول مؤسس للأفلاطونية الحديثة . ومن الثابت أن آراء أهل العرقان خليط من العقائد الشرقية (الفارسية والهندية) والآراء الفلسفية اليونانية .

والخلاصة أننا نرجح أن المنبع الأصلي لمبدأ الحلول هو بلاد الهند ، وأنه انتقل إلى المتصوف الإسلامي بطريق مباشر إما من الأفلاطونية الحديثة وإما من مذهب أهل العرقان . وأن الأفلاطونية الحديثة أخذته بطريق مباشر عن الفلسفة الشرقية ، وأن أهل العرقان أخذوه إما عن الأفلاطونية الحديثة وإما عن الفلسفة الهندية .

وأشهر من ظهرت آثار هذا المبدأ في كلامهم من متصوفي الإسلام الحسين ابن منصور الحلاج ؛ فقد كان يقول : الله ! الله ! ما في الجبة غير الله . وكان يقول : أنا الحق . وينسب إليه البيتان :

سبحان من أودع ناسوته سرَّ لاهوته الشاقب

(م — ١١ بوذا الأكبر)

حتى بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب
وقد شاع أمر الحلاج وكثر أشياعه حتى خشي الفقهاء — علماء الظاهر — أن
يستفحل خطره ، فأفتوا بوجوب قتله ، فقتل سنة ٣٠٩ هـ في عهد الخليفة
المقتدر .

٦ — و يروى نيكلسون أن الصوفية أخذوا استعمال المسبحات عن الرهبان
البوذيين .

ولا ريب أن التسول الذي شاع بين متصوفة الإسلام قد تقل عن البوذيين
بطريق مباشر أو غير مباشر . ولم يزل أمر التصوف ينمو حتى أنشئت التكايا
ونحوها للمتصوفة في القرن الخامس الهجري . وفي القرن السادس ظهرت طرق
الدرأويش . وكان أسبقها إلى الوجود الطريقتان الجيلانية والمدوية . وتنسب
الأولى إلى عبد القادر الجيلاني (٤٧٠ — ٥٦١ هـ) ، والثانية إلى عدي
ابن مسافر الهكاري (المتوفى في سنة ٥٥٨ هـ) ثم ظهرت طريقة أحمد الرقاعي
(٥٧٠ هـ) وطريقة أبي الحسن الشاذلي (٦٥٦ هـ) ، وطريقة المولوية النسوبة
إلى المولى جلال الدين الرومي (٦٠٤ — ٦٧٢ هـ) ، ثم وصل عدد الفرق فيما بعد
إلى ست وثلاثين — كما يقول فون كريمر .

وقد ساءت حال التصوف في القرن السادس الهجري حتى قيل في وصفه :
كان التصوف حالا فصار كارا ، وكان احتسابا فصارا كتسابا ، وكان استتارا
فصار استهتارا ، وكان اتباعا للسلف فصار اتباعا للعلف ، وكان عمارة للصندوق
فصار عمارة للغرور ، وكان تعففا فصار تكلفا ، وكان تخلقا فصار تعلقا ، وكان
سقا فصار لقا ، وكان قناعة فصار فجاعة ، وكان تجريدا فصار ثريدا .

٧ — وبعد أن كان التصوف طريقة خلقية عملية صار علما وأدبا فتح للغة العربية واللغة الفارسية بابا جديدا من أبواب الأدب هو الأدب التصوفي . وقد نشطت حركة التأليف فيه في القرن السادس الهجري وما بعده فظهرت كتب تصوفية ثرية ونظمية .

وأشهر من ألف في هذا الفن من ممتدلى المتصوفة أبو زكريا يحيى بن معاذ الواعظ (٢٥٨ هـ) ومحمد بن إسحق النجارى الكلاباذى (٣٨٠ هـ) صاحب كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف ، وأبو طالب المكي (٣٨٦ هـ) صاحب كتاب قوت القلوب ، وأبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (٣٧٦ - ٤٦٥ هـ) صاحب الرسالة القشيرية .

وفي عصر القشيري ظهر كتاب بالفارسية يسمى « كشف المحجوب » للعلامة المصوري ؛ ثم ظهر كتاب الإنسان الكامل لعبد القادر الجيلاني ، ثم كتاب عوارف المعارف للسهروردي (٥٣٩ - ٦٣٢ هـ)

وقد أكثر الشعراء من الشعر التصوفي ، وحاز شعراء القرن قصب السبق في هذا الميدان ؛ فقد نشأ فيهم منذ القرن الخامس الهجري حتى الآن كثير من الشعراء الذين جعلوا الشعر التصوفي موضع عنايتهم . وقد سلكوا في ذلك طريق الرمز والإشارة ؛ واستعملوا العبارات الغامضة للتعبير عن الأفكار التصوفية .

وكان في مقدمة شعراء الفارسية أبو سعيد بن أبي الخير مبتكر نظام الرباعيات الذي نبغ فيه عمر الخيام . ويمد المثنوي لجلال الدين الرومي (المتوفى سنة ٦٧٢ هـ) أجل الأهمار الفارسية . التصوفية الفلسفية شأنا وأرفعها قدرا ، ولذا يسمى « قرآن الفارسية » .

ومن أشهر شعراء التصوف من الفرس الحكيم السهائي ، وفريد الدين العطار ، والسعدي الشيرازي ، والمراق ، ومحمود الشبستري ، وحافظ الشيرازي وعبد الرحمن الجامي .

٨ — وإذا استثنينا أشعار عمر بن الفارض (٥٧٦ — ٦٣٢ هـ) ، وأشعار محيي الدين بن عربي (٥٦٠ — ٦٣٨ هـ) ، وبعض مقطعات وأبيات قليلة مأثورة عن بعض المتصوفة فإننا لا نجد للفلسفة التصوفية أثرا يذكر في الشعر العربي . وإنك لتجد في ديوان ابن الفارض — فارس الحلبة المربية — كثيرا من عيون القصائد التصوفية التي تروق القاريء ، وتعتمد مفاخر الشعر العربي ؛ فقد جمعت إلى طلاوة الأسلوب وعذوبة الألفاظ روائع المعاني وسوامي الأفكار . اقرأ إن شئت قصيدته الثائية الكبرى المسماة نظم السلوك ، أو خريته أو تائيته الصغرى تجدها قد ملئت روعة وجلالا . هذا على الرغم مما فيها من غموض يقال إن سببه أنه كان يملئ قصائده عقب الغيبوبة . ومن ذلك قوله في وحدة الوجود من قصيدته الثائية الكبرى — نظم السلوك :

لها صلواتي بالمقام أقيمها	وأشهد فيها أنها لي صلت
كلانا متصل واحد ساجد إلى	حقيقته بالجم في كل سجدة
وما كان بي صلي سوى ولم تكن	صلاتي لغيري في أدا كل ركعة
إلى أن قال :	

ومازلت إياها وإياي لم تزل	ولا فرق بل ذاتي لذاتي صلت
وقد رفعت تاء المخاطب بيتنا	وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي
فإن دميت كنت المحيب وإن أكن	أنادى أجابت عن دعائي ولبت

ويلقب علماء التصوف محي الدين بن عربي يا لشيخ الأكبر . ولا غرو فقد كان حجة الصوفية في عصره ، وهو الذي أخرج للناس ذلكم المؤلف الضخم المسمى « بالفتوحات المكية » وهو أكبر مؤلف ظهر في التصوف بعد كتاب « إحياء علوم الدين » للغزالي . وقد كان ولا يزال من أمهات الراجع للفلسفة الصوفية . ومن مؤلفات ابن عربي التصوفية القيمة كتاب « نصوص الحكم » الذي أودعه المؤلف كلمات وعبارات يعبر بها عن رأيه في وحدة الوجود أو الحلول .

ومن شعر بن عربي على لسان الله تعالى يخاطب الإنسان :

يا صورة إنس سرّها معنائي ما خلقت بالأمر ترى لولائي
شئناك فأنشأناك خلقا بشرا تشهدنا في أكل الأشياء

ومن أشهر تلاميذ ابن عربي وأبرز شارحي مبادئه الشيخ عبد الوهاب الشعراني (المتوفى سنة ٩٧٢ هـ) صاحب الطبقات ، والميزان ، والبحر المورود ، والجواهر في بيان عقائد الأكابر ، وفيه شرح للفتوحات المكية ، والكبريت الأحمر في علوم الشيخ الأكبر .

وقد بذل الشعراني جهودا جبارة في شرح مبادئ الشيخ الأكبر ، وفي إعادة مجد التصوف بعد أن طغى عليه علماء الظاهر ، وفرقوا بينه وبين التعاليم الدينية . وقد حاول الشيخ الشعراني أيضا أن يدافع عن الفقراء والفلاحين الذين استعبدتهم ولاية الأتراك ، واشتبدوا في حكمهم ، واستعانوا عليهم بملهاء الدين والوظفين .

ولعمري إنها لنزعة جديدة لم نسمع بها من قبل ؛ فقد كان الصوفي زاهدا بعيدا عن أمور الدنيا لا تمنيه شئون المجتمع في قليل ولا كثير . أما في

أواخر القرن العاشر الهجري فيخرج هذا الصوفي من صومعته . ويرفع صوته مدويا
يطالب بإصلاح المجتمع ورعاية حقوق الضعفاء .

إن هذا هو ما يروي التاريخ ، وإنه ليسوع لنا أن نعد هذا الشيخ
الجليل في زمرة المجاهدين من أبناء الوطن القدي الذين وضعوا بذور النهضة
القومية في بلادنا العربية .
وبالله التوفيق

فهرس إجمالى للكتاب

رقم الفصل	عنوانه	رقم الصفحة
—	المقدمة	١ — ح
١	الهند وسكانها	١ — ٨
٢	الحياة الدينية لدى الهنود قبل البوذية	
	أ — الديانة الهندية	٩ — ١٥
٣	ب — الديانة البراهمية الأولى	٦ — ٢٣
٤	ج — الديانة الجينية	٢٤ — ٣٣
٥	بوذا — طفولته وشبابه	٣٤ — ٤٥
٦	جوتاما فى جهاده الروحانى	٤٦ — ٥٦
٧	جوتاما يذبح مبادئه	٥٧ — ٦٧
٨	بوذا فى أخريات حياته	٦٨ — ٧٥
٩	أصول الديانة البوذية	
	أ — الفلسفة العامة	٧٦ — ٨٢
١٠	ب — الفلسفة الأخلاقية	٨٣ — ٩٣
١١	ج — شرح وتعليق	٩٤ — ١٠٢
١٢	البوذية بعد بوذا	
	أ — عرض عام	١٠٣ — ١١٦

رقم الفصل	عنوانه	رقم الصفحة
١٣	٢ — الفرق البوذية	١١٧ — ١٢٥
١٤	البوذية في العصر الحديث	١٢٦ — ١٣٨
١٥	الإسلام والبوذية	١٣٩ — ١٥٤
١٦	البوذية والتصوف	١٥٥ — ١٦٦

استدراك هام

ص	س	الخطأ	الصواب
٥٦	٦-٧	بنحو خمسة قرون ونصف أيضا كما هو معروف	فقد ظهر موسى قبل محمد بعدة قرون كما هو معروف

مؤلفات الجمعية الثقافية المصرية

بإشراف الأستاذ عمر الدسوقي

رئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم
جامعة القاهرة

صدر منها : (من سلسلة حياة المجتمعات)

١ - قصة الملكية في العالم : تأليف الأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي
والدكتور حسن سمعان

٢ - الرومانتيكية : من سلسلة المذاهب الأدبية الكبرى
تأليف الدكتور محمد غنيمي هلال

٣ - زرادشت : من سلسلة قادة الفكر في الشرق والغرب
تأليف الأستاذ حامد عبد القادر

٤ - كوفتشيمس : من سلسلة قادة الفكر في الشرق والغرب
تأليف الدكتور حسن سمعان

٥ - الفكاهة في الأدب العربي (جزآن) : من الأدب والنقد
تأليف الدكتور أحمد الحوفي

٦ - قصة الزواج والعزوبة في العالم : من سلسلة حياة المجتمعات
تأليف الأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي

٧ - تاريخ الفكر الاقتصادي : من سلسلة الاقتصاد السياسي
تأليف الدكتور لييب شقير

٨ — بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني : من سلسلة الدراسات الإسلامية
تأليف الدكتور صوفي حسين أبو طالب

٩ — ابن خلدون ، منشيء علم الاجتماع : من سلسلة قادة الفكر في الشرق والغرب
تأليف الأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي

١٠ — السرقات الأدبية : من سلسلة الأدب والنقد
تأليف الدكتور بدوي طبانة

١١ — الحريات العامة بين المذهب الفردي والمذهب الاشتراكي : من سلسلة
الاقتصاد والسياسة : تأليف الدكتور طعيمة الجرف

١٢ — مونتسكيو : من سلسلة قادة الفكر في الشرق والغرب
تأليف الدكتور حسن سمعان

١٣ — أبو حيان التوحيدي : (جزآن). من سلسلة قادة الفكر في الشرق والغرب
تأليف الدكتور أحمد الحوفي

١٤ — هوميروس : من سلسلة قادة الفكر في الشرق والغرب
تأليف الدكتور محمد منقر خفاجه

١٥ — حقوق الإنسان في الإسلام : من سلسلة الدراسات الإسلامية
تأليف الأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي

١٦ — تهذيب الحيوان للجاحظ الجزء الأول — من سلسلة الأدب والنقد —
تأليف الأستاذ عبد السلام هارون

١٧ — بوذا : من سلسلة قادة الفكر في الشرق والغرب
تأليف الأستاذ حامد عبد القادر

مؤلفات الجمعية الثقافية المصرية بإشراف الأستاذ عمر الدسوقي رئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دارالعلوم

الكتاب التالى من هذه السلسلة :

(داروين)

بقلم

الدكتور سيد بدوى

مستند الطبع والنشر
مكتبة نهضة مصر بالفجالة

مطبعة الرشيدية
شارع محمد القادر ٣ طابق ٤

Bibliotheca Alexandrina

0168774